

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

તત્ત્વોદિપ્ત્યાત્મનોન્તર્ભાવમભિલપતા સકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં સાર્થકત્વં યત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદ્વેદિનાં ચ પુરતઃકીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષ્વપ્યાત્માવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેષુ સાર્થકત્વત્રાદિં કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૧૬] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ ભાદ્રપદ. આત્મ સંવત્ ૨૬. [અંક ૨ જો.

વીરસ્ય ભૂષણં “ જીમા ? ” યાચના.

શ્રી વીર શાસન રસિક સુહૃદ્ય ધર્મ, બન્ધુઓ પ્રતિ—

અષ્ટાન્હિકા ઉત્સવ કર્યો પર્યૂષણામાં પ્રેમથી,
શાસ્ત્રોક્તા જે ફરમાન તદ્દાનુસાર વર્તન નેમથી;
એહવું છતાં વિપરિત ભાવે કૃત્ય જે ક્રીધાં અમે,
“વીરસ્ય ભૂષણ” જે “જીમા” એ યાચિએ અર્પો તમે.

“મિથ્યામિ હુન્કૃત” અર્ધવા જૈની પરસ્પર ધાય છે,
પશ્ચાત દેખી વર્તના સુહૃદ અતિ અકળાય છે;
વાચા પ્રમાણે વર્તના મૈત્રી કરી સહર્મથી,
સ્વીકારશે ! આ અર્જ આત્માનંદની નિજ ધર્મથી.

મિચ્છામિ દુક્કડં.

હરિગીત.

અપરાધ કીધા હોય જે મન, વાણીને વળી કાયથી,
કદિ હોય પ્રેર્યા દુષ્ટિ માંહે જનોને સ્થાયથી;
જાણ્યે અજાણ્યે જીવેને દુઃખવ્યા વળી ગર્વમાં,
મિચ્છામિ દુક્કડ હો અમારું સાંવત્સરી સુપર્વમાં.
નિજ ધર્મ ધારક સાધુઓ સદ્ભાવવાળી સાધ્વીઓ,
સૌ બંધુ શ્રાવક જે વળી સદ્ગુણી ખડેનો શ્રાવિકા;
શ્રી સંઘને અમે ખામીએ ત્રિવિધ ત્રિવિધ સર્વમાં,
મિચ્છામિ દુક્કડ હો અમારું સાંવત્સરી સુપર્વમાં
હોયે કદિ જે આચરી પ્રરૂપણા ઉત્સૂત્રની,
લેખો અશુદ્ધ લખ્યા કદિ પ્રમાદને આધીન બની;
કુમતિ ધરીને હોય રાખ્યું ચિત્ત જે દુધ્યાનમાં.
મિચ્છામિ દુક્કડ હો અમારું સાંવત્સરી સુપર્વમાં.

ગુરુગુણ કીર્તન.

॥ સપ્તક ॥

(આવો આવો યશોદાતા કંથ અમ ઘર આવો રે—એ ચાલ.)

(૧)

ચાલો ચાલો ભવિ ! સહુ આજ વંદન કરવા રે,
કરવા પાવન નિજ દેહ ભવ જળ તરવા રે;
છે ગુરુ ગીરુઆ ગુણવંત : શાન્ત સુધીરા રે,
શ્રી કાન્તિવિજય મહારાજ જ્ઞાન ગંભીરા રે.

(૨)

જેણે મેળવ્યું પદ મનોહર પ્રવર્તક કેરું રે,
વળી કેળવ્યું ધરી ઉત્સાહ સમ ન અનેરું રે;
જે જૈન પ્રભાના ભાગ્યથી અહીં આવ્યા રે,
ભવિ કંજ વિકસિત એ મંદ દિલમાં ભાવ્યા રે.

(૩)

સ્માદ્વાદ શૈલી અનુસાર તત્ત્વ સુણાવે રે,
ગૂઢશાસ્ત્રના ખુદ રહસ્ય ખોલી બતાવે રે;
નિદેષા ન્યાય પ્રમાણુ ભંગની સાથે રે,
પંચાંગી સહ અનુવાદ સથાય કાપે રે.

(૪)

સૂરિશ્વર વિજયાનંદ તણી પદ સેવા રે,
કરી ચરણ ઉપાસક ખાસ બની ગુણ સેવા રે;
પ્રભાવિક પ્રશમ પ્રકર્ષ આતમ સંગી રે,
રસ ભીની મૂરત એહ સંયમ રંગી રે.

(૫)

સંદેશ શ્રી વીર જીનંદનો સંભળાવે રે,
માધ્યસ્થ કાશ્મીય પ્રમોદ મૈત્રી બાવે રે,
આચાર વિચાર સંયુક્ત કટપ પ્રમાણુ રે,
આતમ વત્ પ્રાણી માત્ર ભવિ જન જાણુ રે.

(૬)

સત્ શાસ્ત્ર તણો એ સાર દીલમાં ધરશે રે,
સુખ સંપત્તિ પામી અનેક શિવ પદ ધરશે રે;
તે માટે જોની જગ માંહી ધર્મ ફેલાવો રે,
શાસન રમ સ્વાદે સર્વ જન જગ લાવો રે.

૭

હો સુસ શિષ્ય પરિવાર સોહ સોહ રે,
આરાધે ક્યેય સ્વરૂપ ગુરુ કર માથે રે,
કરે ભક્તિ હૃદય ધરી નેહ ચતુર મુખાવે રે,
શ્રી આતમાનંદ સમાજ ગુરુ ગુણ ગાવે ૩

*જિનધર્મ.

(ગાંધી વીરચંદ્ર રાઘવજી બી. એ. ખેરીસ્ટરે અમેરિકાની
ધર્મ પરિષદમાં જૈનધર્મનું આપેલ વ્યાખ્યાન)

અંક ૧ લો.

આ ભાષણમાળાના છેલ્લા ભાષણનો વિષય મેં જૈનિઝમ (જિનધર્મ) પસંદ કર્યો છે, તેમાં મારાથી એ વિષયના સંબંધમાં જેટલું બોલાવું જોઈએ અને એ વિષય પર જે અગત્યની બાબતો જણાવવી જોઈએ, તેનો ટુંકાણમાં સમાવેશ કરીશ. કોઈપણ ક્રિસ્તી (તત્ત્વવિદ્યા) યા ધર્મનો તેની સર્વ બાબતોથી (સર્વ નયપૂર્વક) અભ્યાસ થવો જોઈએ; તેમજ કોઈ પણ ધર્મ યા ક્રિસ્તીનો ખરો આશય હાથ કરી લેવાને, આ નીચેની ચાર બાબતો વિષે શું કહે છે તે અવશ્ય જાણવું જોઈએ.

કોઈ પણ ધર્મ યા ક્રિસ્તી વિશ્વની ઉત્પત્તિ વિષે શું કહે છે ? પરમેશ્વર વિષે તેના શા વિચાર છે ? આત્મા અને તેની હવે પછીની હાલત, અને આત્મજીવનના કાનુનો કયા કયા છે તે તેણે કહેવું જોઈએ.

આ સઘળા પ્રશ્નોનાં ઉત્તરો કોઈ પણ ધર્મ યા ક્રિસ્તીનું હાર્દ શું છે તે આપણને સામઠી રીતે જણાવી આપશે. અમારા દેશમાં ધર્મ એ ક્રિસ્તીથી ભિન્ન નથી, તેમજ ધર્મ અને ગાંધી વીરચંદ્ર રાઘવજી બી. એ. ક્રિસ્તી શાસ્ત્રીય વિદ્યાથી કંઈ ભેદ રાખતી નથી. અમે એમ પણ કહેતા નથી કે શાસ્ત્રીય ધર્મ કે ધાર્મિક શાસ્ત્ર. અમે એમ જણાવીએ છીએ કે, બન્ને એકજ રૂપ છે. અમે અંગ્રેજીમાં રિલિજીયન શબ્દ છે, તેવા શબ્દનો ઉપયોગ કરતા નથી, કારણકે અંગ્રેજીમાં રિલિજીયન શબ્દનો વ્યુત્પત્ત્યર્થ “ દ્વિતીય બંધાવું ” (બાઈન્ડીંગ ઍક) એવો થાય છે અને તેથી મનુષ્યને પરતંત્રપણાના વિચાર પર ખેંચી જાય છે. એટલુંજ નહીં પરંતુ આપણને તે એમ જણાવે છે કે તે પરંતંત્રપણામાંજ મનુષ્યનાં અને ઇતર પ્રાણીનાં સુખ અને આનંદનો સમાવેશ થયેલો છે; અર્થાત્ અનંત^૧ એવા ઇશ્વર પર શાંત^૨ એવા જીવે પરતંત્ર-રહેવું—એજ તેને શ્રેયસ્કર છે. જિનધર્મીઓ આ બાબતમાં કંઈ જૂઠાજી વિચાર જાહેર કરે છે. તેઓ એમ કહે છે કે આનંદ પરતંત્રતામાં નથી, પણ સ્વતંત્રતા^૩માંજ છે. સાંસારિક જીવનમાં પરતંત્રતા^૪ છે અને સાંસા-

※ સને ૧૮૮૨ માં જ્યારે અમેરિકામાં દુનિયાના તમામ ધર્મની પરિષદ મળી હતી તે વખતે જૈનધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે તેમજ સમાજ તરફથી તેમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. જેમાં અન્ય રથજે તેમણે અનેક ભાષણો જૈનધર્મ ઉપર આપ્યા છે જેમાંનું પ્રથમ આ છે.

1 Infinite. 2 Finite. 3. Liberty. 4 Bondage. • •

રિક જીવન પણ ધર્મનો એક ભાગ હોવાથી આપણે અત્રિજ રિતિજીવન શબ્દમાં
જેવો અર્થ છે તેવો આશય કદાચ જણાવીએ; પરંતુ તે જીવન કે જે જીવન આ
સામ્રાજ્ય જીવનના કરતાં ઘણું ઉચ્ચ જીવન છે, અને બંધન યા દુઃખદ પાપકર્મોથી
જેમાં આપણે પોતે તદ્દન મુક્ત છીએ, અર્થાત્ સ્વતંત્ર છીએ. આત્મા પોતાની
• ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં કે જે સ્થિતિમાંજ આઆત્માજ પોતેજ પરમાત્મા છે,
ત્યારે તે મુક્ત અથવા સ્વતંત્ર છે. અમારા જિનધર્મનું આ રહસ્ય છે માટે
તેમાં પ્રથમ વિચાર

આ વિશ્વ શું છે ?

આ આવે છે. આ વિશ્વની આદિ છે કે આદિ નથી ? તે નિત્ય છે કે
ક્ષણિક છે ? આ બાબતમાં અલબત્ત ઘણા મત-ભેદો છે, પરંતુ આ વ્યાખ્યાનમાં
તે વિષે કંઈ પણ બોલી શકી નહીં. હું તો માત્ર જૈન શ્રીલોસોશ્રીનો શું વિચાર
છે, તેજ આપની પાસે રજુ કરીશ. અમે એમ કહેવા માગીએ છીએ કે
આપણે કોઈપણ “વિચાર” વા “મત” નો સઘળી બાબતે તપાસ્યા વિના
અભ્યાસ કરી શકીએજ નહીં. આ વિચાર અમે ઘણી ઘણી આકૃતિ વા
ચિન્હથી પ્રદર્શિત કરીએ છીએ, અને તેમ કરતાં અમે આ વિચાર હાથી
અને સાત આંધળાની વાતથી જાહેર કર્યો છે. આ સાત આંધળાને હાથી શું છે,
તે જાણવાનું હતું અને તેમ કરવાને તે જનાવરના જૂદા જૂદા ભાગને અડકીને
તે હાથીનો આકાર મેળવે; અને તેથી તેઓ બધા પોતપોતાના વિચાર માટે
હકવાદી કે આંધળા થયા માટે જો તમારે

સત્ય જાણવું હોય તો

જેમ હાથી કેવું પ્રાણી છે તે જાણવાને તેને બધી બાબતોથી તપાસવો
જોઈએ. તેમજ તમારે એ સત્યને માટે કરવું ઘટે છે, એટલા માટે અમે કહીએ
છીએ કે:—

જગત્ એક રીતિએ તપાસતાં અનાદિ છે, ને બીજી રીતિએ
જોતાં અનાદિ નથી.

આખા વિશ્વને સામટું લઈએ, તો તે આખું વિશ્વ અનાદિ છે; તે સઘળી
વસ્તુઓનો સમૂહ છે. તે સમૂહ પ્રતિક્ષણે પોતામાં એને એજ રજકણો ધરી રહ્યો
છે. એટલામાટે સમૂહ તરીકે તે અનાદિ છે; પરંતુ તે સમૂહના કેટલા ભાગ છે અને
તેમાં કેટલાં બધાં રજકણો છે, ને આ સઘળાની જૂદે જૂદે સમયે જૂદી જૂદી હાલત
આવે છે. તેના દરેક ભાગ હમેશા એકજ હાલતમાં રહેતા નથી. તેમાં ફેરફાર થયા
કરે છે. પ્રત્યેક આકારનો નાશ થાય છે અને નવીન આકાર હસ્તીમાં આવે છે.
એટલામાટે જો વિશ્વને આપણે આ એકેશાએ-આ રીતિએ જોઈએ તો તે
અનાદિ નથી.

એવો વિચાર આ ક્ષિત્તોસોપ્રીમાં નથી.—એવા વિચારને માટે તેમાં ક્યાંએ પણ જગા નથી કે “સૃષ્ટિ કંઈ ન હતું તેમાંથી થઈ.” આ વિચાર ખરું પૂછો તો કોઈપણ સત્યવિચારશીલ પ્રજાએ કબૂલ રાખ્યો નથી. જે લોકો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માનનારા છે, તેઓ પણ આ વિચારથી નહીં પણ બીજા અપેક્ષાએ—બીજા રીતિયે માને છે. કંઈ ન હોતું—શૂન્ય હતું તો તેમાંથી સૃષ્ટિ આવી કેમ ? પરંતુ કોઈ વસ્તુ—કોઈ પદાર્થ છે, તેમાંથીજ એ બહાર પ્રગટ થઈ છે, ને સરળથ છે, એમ આપણે કહિયે છીએ. તેમાં એમ સમજવાનું રહે છે કે, માત્ર કોઈ હાલત સમજાય છે. આ પુસ્તક કોઈ અર્થમાં સરળથલું છે. કારણ કે બધા રજકણો જૂદી જૂદી હાલતમાં હતાં, ત્યાંથી બધાં ભેળાં કરવામાં આવ્યાં છે. આ પુસ્તકનો આકાર સરળલો છે. આ પુસ્તકની આદિ હતી અને આ પુસ્તકનો અંત આવશે. એજ રીતે કોઈપણ જડ પદાર્થની આકૃતિ વિષે સમજવું. પછી તે જડ આકૃતિ કેટલાક ક્ષણસુધી ટકી રહે, કે સેંકડો વર્ષસુધી ટકી રહે, પરંતુ જ્યાં આદિ આવી, ત્યાં અંત આવવાનોજ. આપણે કહિયે છીએ કે આપણી આસપાસ કેટલીક (Forces) બળવન્તી શક્તિ પ્રવર્તી રહી છે. અને એ શક્તિઓમાંજ રક્ષણ અને નાશ એ બેઉ સ્વભાવ છે. આ સઘળી બળવન્તી શક્તિઓ વા બળ આપણામાં અને આપણી આસપાસ પ્રતિક્ષણ પોતાનું કામ બજાવ્યા કરે છે. એ સઘળાં બળોના સમૂહને જૈનો ઈશ્વર કહે છે. ઐશ્વર્ય નામના પ્રણવથી પણ એજ બ્રહ્મ ઓળખાય છે. આ શબ્દનો પ્રથમ ઉચ્ચાર ઉત્પત્તિનો વિચાર દર્શાવે છે. બીજો સ્થિતિનો અને ત્રીજો નાશનો. આ સઘળી વિશ્વની શક્તિઓ (Forces) છે અને સામગ્રી રીતે જોતાં તેઓ બધી કેટલીક ચોક્કસ નિયમોને આધીન છે. જો આ નિયમો ચોક્કસ છે તો પછી શા માટે લોકો તેને પગે પડે છે ? શા માટે આ શક્તિસમૂહને તે દેવ કે ઈશ્વર છે એમ ધારે છે ? આ વિચારના આરંભમાં ભૂડું કરવાની શક્તિનો વિચાર હંમેશા તેની સાથે જોડાયેલો રહે છે. જ્યારે હિંદુસ્તાનમાં પ્રથમ રેલવેનો પ્રવેશ થયો ? ત્યારે અજ્ઞાન લોકો તે શું છે એમ સમજ્યા નહીં. જેઓએ પોતાની આખી જીંદગીમાં એવું જોયેલું નહીં કે ગાડી ગાડાંઓ કદાચ ઘોડા કે બળદ વિના ચાલે માટે તેઓએ ધાર્યું કે ઈન્જિનમાં કોઈ દેવ હો કે દેવી હો પણ છે ખરું તેમાંના કેટલાક તો ગાડીને પગે પણ પડતા અને હજી પણ હિંદુસ્તાનના કોઈ ભાગમાં પહાડી લોક અથવા નીચ વર્ણના લોકમાં આ વિચાર ચાલુ છે માટે એ બનવા જોગ છે કે આપણી આરંભની (અજ્ઞાન કે જંગલી) સ્થિતિમાં આપણે કોઈ એવા પુરૂષને ધર્યો હશે અને ત્યાર બાદ તે વિચારમાં વૃદ્ધિ થતાં થતાં આપણે આપણા વિચારોને આપણે ચિત્રાકૃતિના સ્વરૂપ આપતાં હઈશું અને તેમ કરી બીજાઓને વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તેમ કરતા હઈશું; ઘણા પ્રાચીન કાળમાં વરસાદ નહીં હતો પણ વરસાદનો પણ દેવ હતો ગડગડાટ નહોતો ગડગડાટનો દેવ હતો અને આ પ્રમાણે આ કુંદરતી.

દેખાવેને પુરૂષત્વ પ્રાપ્ત થતું અને તે શક્તિઓને (forces) કોઈ જીવના પુરૂષો તરીકે માનવામાં આવતા જેમ કેટલાએક ગૃહોમાં સજીવ વ્યક્તિયો હોય છે તેમજ આ શક્તિયો સજીવ હોઈ શકે.

પરંતુ આ શક્તિઓ (forces) પોતે કંઈ જીવો નથી એમ છતાં પ્રારંભમાં આ વિચાર હોવો જોઈએ; એમ ખતાવી આવે છે. આ શક્તિઓના (forces) સરળનારે રક્ષણ કરનાર અને નાશ કરનાર, એવા પણ વર્ગ કરવામાં આવેલા જણાય છે અને આજ ત્રણ શક્તિઓને ત્યાર બાદ કોઈ એક મહત્ત્વ શક્તિઓના ભાગ સમજીને તેને હિંદુઓએ બ્રહ્મ નામ આપ્યું હોય એમ લાગે છે. ખરું જોતાં અહીં જે સર્જન કે સૃષ્ટિ એવો શબ્દ આપ્યો છે તે આ અર્થમાં Emanation અર્થાત્ કોઈ એક પદાર્થમાંથી નીકળેલું તે અથવા તેજ પદાર્થનો વિસ્તાર રક્ષણ શબ્દ એવા અર્થમાં વપરાયો છે કે જેનો અર્થ જે જે આકારવાળું છે તેને જથ્થાવનાર અને નાશ કે સંહાર એવા અર્થમાં છે કે તે આકૃતિ કે આકાર તેનો ક્ષય કરનાર.

* ઇંદ્રિયોથી જડ પદાર્થનો જથ્થાલ કંઈક જણાય છે અને આમાં શક્તિયો કહેવામાં આવે છે તે પણ જડ શક્તિયોજ હોવી જોઈએ જેમ આકર્ષણ; સ્નેહાકર્ષણ (મગ્નેટીઝમ) વિદ્યુત્, ગુરૂત્વાકર્ષણ પરંતુ આ શક્તિઓને ઇશ્વરતરિકે ગણવી એ વિચારતો ઘણોજ જડવાદવાળો છે અને એટલાજ માટે ઇશ્વર અથવા ઇશ્વર જેવો કોઈ પુરૂષ એ વિચારને જેનો પોતામાંથી હાકી કહાડે છે છે છતાં તેઓ બેલાશક આ શક્તિઓ (energies) ની હસ્તી કબુલ રાખે છે અને કહે છે કે આ શક્તિયો સર્વત્ર માલુમ પડે છે પરંતુ તેઓ કેટલાક ચોક્કસ નિયમોને આધીન છે અને તેમાં કોઈ બીજા પુરૂષથી (કે ઇશ્વરથી) વચમાં આવી શકાવ એવું નથી એટલુંજ નહીં પરંતુ તે કંઈ અસર પણ કરી શકે નહીં; આ શક્તિયો બુદ્ધિ પુર્વક આપણાં ભલાં હુંડાંને પણ કંઈ અસર કરી શકે નહીં અને તેને કહેવું કે તેઓ આપણને અસર કરે છે એ માત્ર તે શક્તિઓના કાનુનોને જેમને તેઓ આધીન છે તે વિષેનું તેમનું અજ્ઞાનજ જણાવે છે; આ શક્તિઓને (energies) અમે સામટી રીતે દ્રવ્ય (Substance) કહીએ છીએ જડ પદાર્થમાંજ અસંખ્ય ગુણો અને સ્વભાવો હોય છે અને તેઓ જૂદે જૂદે કાળે જૂદી જૂદી રીતે પોતેજ પ્રગટ થાય છે.

આપણે આપણાં વિશેષ જ્ઞાન પ્રગટ્યાં સિવાય કંઈ જાણી શકતા નથી કે જડ પ્રકૃતિમાં કઈ કઈ શક્તિયો ગુપ્તપણે છે તેથી કોઈપણ નવી વસ્તુ બહાર આવે કે આપણે દિડ્ગમૂઢ થઈ જઈએ છીએ જે કંઈ આપણને અભ્યયગીમાં નાંખી દે એવું હોય તે કોઈ દેવ તરફથી કંઈક આવેલું ગણીએ છીએ પરંતુ ન્યાં આપણે શાસ્ત્રીય

* ૧ ઉત્પાદન-અપ-કૃત એ ત્રણે સહિત તે દ્રવ્ય.

સિદ્ધાંતો સમજાવે છીએ કે સઘળી નવાઈ ખસી જાય છે. અને તે એવી તો સાદી બાબત જણાય છે કે જાણે દરરોજ સૂર્યનું અસ્ત થવું અને ઉદય પામવું સમજતાં હોઈએ; હજારો વર્ષ પહેલાં કુદરતના જૂદા જૂદા દેખાવો, જૂદા જૂદા દેશોમાં જૂદા જૂદા દેવો અને દેવીઓમાં કામો છે એમ સમજતાં હતાં. પરંતુ જ્યારે આપણે શાસ્ત્રીય વિદ્યા એટલે સામાન્ય સમજાવે છીએ, ત્યારે આ દેખાવો માત્ર સાદા બનાવો. તે કોઈ એક મોટામાં મોટા દૈવી શક્તિવાળા પુરૂષો છે એવા વિચાર પલાયન કરવા માંડે છે.

ત્યારે જૈનનો ઇશ્વર તે શું ?

આમ તમે પૂછશો તેના જવાબમાં હું એટલું કહી ગયો તે ઉપરથી તમને એટલું તો સમજાયું હશે કે ઇશ્વર શું નથી ? પરંતુ હવે હું તમને કહીશ કે ઇશ્વર શું છે ? આટલું તો આપણે જાણતા થયા કે જડ (Matter) ના કરતાં અર્થાત્ પ્રકૃતિ કરતાં કંઈક બીજું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું શરીર ઘણું ખાસિયતો અને શક્તિયો જણાવે છે. એ સાધારણ જડ પદાર્થમાં મળી આવતી નથી અને તે બીજું કંઈક જે એ ખાસિયતો અને શક્તિયોને જણાવી રહ્યો છે, તે મરણાંકળે શરીરમાંથી વિદાય થાય છે. આપણે જાણતા નથી કે તે ક્યાં જાય છે. આપણે એટલું સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે. જ્યારે તે શરીરમાં હોય છે ત્યારે, શરીરની શક્તિઓ, શરીરમાં ન હોય ત્યારે જે દેખાવ છે તેના કરતાં જૂદા પ્રકારની છે. જ્યારે તે કોઈ શરીરમાં હોય છે, ત્યારેજ શરીર કુદરતની કેટલીક શક્તિયો સાથે સમતામાં આણી શકાય છે. તે બીજું કંઈક છે તેને અમે ઉંચ્યામાં ઉંચું તત્ત્વ ગણીએ છીએ. અને સર્વ સજીવ પ્રાણીઓમાં તેજ તત્ત્વ છે એમ માનિયે છીએ. આ તત્ત્વ જે આપણા પ્રત્યેકનામાં સામાન્ય છે, તેને અમે દેવતત્ત્વ કહીએ છીએ. આપણામાંથી કોઈમાં તે તત્ત્વ, જેવું જગતના તારક મહાપુરૂષોમાં પૂર્ણ વિકાસલાવને પામે છે, તેવા વિકાસલાવને પામ્યું નથી અને એટલા માટે તે મહાપુરૂષોને અમે દૈવી પુરૂષો કહિયે છીએ. એટલે કે સર્વ જીવોમાં લોકના અનુષંગે રહેલાં દૈવીતત્ત્વને અવલોકતાં જે સામટો વિચાર આવે છે તે ઇશ્વર છે. ૧ જડ જગત્માં તેમજ આધ્યાત્મિક જગત્માં ઘણાં સામર્થ્યો (energies) શક્તિઓ છે, અને તે શક્તિઓને એકત્ર કરી કુદરત કહિયે છીએ. અને તેમાંથી જડ સામર્થ્યો કે શક્તિઓ જૂદી પાડીને એકત્ર કરિયેછીએ પરંતુ અધ્યાત્મિક શક્તિઓને અમે એકત્ર એકંદર પરમાત્મા કે ઇશ્વર એવું નામ આપીએ છીએ.

૧ ગૂઢ કે ગુપ્ત દેવતત્ત્વ પ્રચ્છન્ન કે છન્ન, સર્વ જીવમાં છે. દેવતત્ત્વ એવા લાવમાં અહીં કહેવાય છે.

આ શ્લોક તે આ નીચે લખેલો શ્લોક હશે એમ અનુમાન થાય છે.

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં મેતારં કર્મભૂમૃતાં ।

જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં ક્ષન્દં તદ્દુણલઘ્વયે ॥ ૧ ॥

શ્રી ઉમાસ્વામિ સ્વામી.

આમ અમે જડ અને જડ શક્તિઓમાંથી ચૈતન્ય શક્તિઓ જૂદી પાડીએ છીએ. ચૈતન્ય શક્તિઓ કે આધ્યાત્મિક (caergetic) શક્તિઓનેજ અમે લજીએ છીએ અને જૈન શ્લોકમાં કહે છે કે "હું તો અત્મિક બળ ત્યા વીર્યને નમું છું કે જે અમને મોક્ષના માર્ગ પ્રાપ્ત્યે દોરવાનું મુખ્ય કારણ છે, જે પરમતત્ત્વ છે, જે સર્વજ્ઞ છે. તેને તેટલા માટે નમું છું કે મારે તે બળ કે વીર્ય જેવા થવું છે."^૧ તેટલા માટે જૈન પ્રાર્થનાની રીતિ જણાવેલી હોય ત્યાં એવો આશય ન સમજવો કે તે વ્યક્તિપાસેથી કે તે આધ્યાત્મિક સ્વાભાવિક ગુણો પાસેથી કંઈ મેળવવું છે. પરંતુ તેના જેવુંજ થવું છે; એવું કંઈ નથી કે તે દૈવી વ્યક્તિ કોઈ ચમત્કારવડે આપણને પોતા જેવા કરી દેશે પરંતુ જે ભાવના આપણાં ચક્ષુ સામે રજુ કરવામાં આવે છે, તે ભાવના પ્રમાણે ચચાર્થ વર્તન કરવાથી આપણામાં ફેરફાર કરવાને સમર્થ થઈએ છીએ. અને તેથી આપણે પોતે પુનઃ જન્મ થયો હોય તેવા થઈ રહીએ છીએ અને તેથી કોઈ એવા જીવ થઈએ છીએ કે જે દૈવીતત્ત્વનું સ્વરૂપ છે, તેજ આપણું થઈ રહે છે. પરમાત્મા વિષે કેઈશ્વર વિષે આ અમારો વિચાર છે. આટલા માટેજ અમે પરમાત્માને લજીએ છીએ. એવી ઇચ્છાથી નહીં કે અમને તે કંઈ આપશે. એવી મરજી નહીં કે અમને તે ખુશી કરશે; એવી ઇચ્છાથી નહીં કે એમ કરવાથી અમને કંઈ અંગત લાભ થશે. આવો સ્વાર્થી પણાનો જરાપણુ વિચાર નથી. એ તો માત્ર એવું છે કે જાણે ઉચ્ચ ગુણને માટે ઉચ્ચ ગુણ કે સફળતા વર્તવું, અને તેમાં ખીજે કોઈપણ આંતર હેતુ રાખવો નહીં.

હવે આપણે આત્મા મરજનથી વિચારપર આવીશું.

કોઈ પણ પદાર્થસમ્બન્ધી સાધારણ વિચાર એવો છે કે કોઈ પદાર્થ હસ્તીમાં છે એવું જો હોય તો તેને કંઈ આકૃતિ હોવી જોઈએ અને તે ઇન્દ્રિયોશી જણાવો પણ જોઈએ. એટલે કે આપણો સાધારણ અનુભવ એવો છે પરંતુ ખરેખર જેતાં એ તો માત્ર આપણા જીવના ઇન્દ્રિયગોચરના ભાગનોજ અનુભવ છે, એને તે તો માત્ર મનુષ્ય વ્યક્તિનો હલકામાં હલકો ભાગ છે. અને તે અનુભવથીજ આપણે માત્ર અતુમાન ખાંધિયે છીએ અને ધારિયે છીએ કે આ અનુભવ સર્વ પદાર્થને લાગવો જોઈએ. આ વિશ્વમાં એવા પદાર્થો છે કે, તે ઇન્દ્રિયોત્તર જણાયજ નહીં, કેટલાંક એવાં લાગણી દ્રવ્યો છે. અને કેટલીક એવી વ્યક્તિયો છે કે તે તો માત્ર જ્ઞાનવડે, કે આત્માવડેજ જાણી શકાય. આવી વસ્તુ કે દ્રવ્ય દેખી શકાય નહીં કે નહીં સાંભળી શકાય, નહીં ચાખી શકાય, નહીં સુંઘી શકાય, એટલુંજ નહીં પણ, સ્પર્શાય પણ નહીં એવા પદાર્થને રહેવાને કંઈ સ્થાનની જોખણ નથી, કે કંઈ સ્પર્શ થઈ શકે

૧૧

૧ એ ભાવના પ્રમાણે ક્રિયા કરવાથી, ચરિત્રે ગાલભાથી-માત્ર ભાવનાથીજ નહીં.

એવું પણ હોવાની જરૂર નથી, તથાપિ જોકે તેને આકાર ન હોય તોપણ તે હસ્તીમાં હોઈ શકે. તે વસ્તુ કંઈ આકારમાં હોય, પરંતુ જે આકારને શબ્દરૂપ વગેરે હોય તેવા આકારવાળી જાતિ કે હસ્તીમાં હોવાની તેને જરૂર નથી.

એવી તો એક પણ વસ્તુ ન હોય કે જેનામાં જડનાં પણ લક્ષણ હોય અને ચેતનનાં પણ લક્ષણ હોય. કેમકે જડવસ્તુનાં લક્ષણ ચેતનવાળી વસ્તુ કરતાં ખિલકુલ ઉલટાંજ હોય છે. બાકી કંઈ એકના પેટામાં બીજી હોય, તેથી કરીને કંઈ એક તે બીજી થઈ જતી નથી. જ્યારે આત્માનાં લક્ષણ ખિલકુલ જૂદીજ તરેહનાં છે તો પછી તે જડની અંદર કેમ રહી શકે. આપણા જાતિ અનુભવથી આપણે જાણિયે છીએ કે આપણને આપણી આસપાસની જે વસ્તુઓ આપણાં જેવાં લક્ષણવાળી નથી. તેની વચ્ચે રહેવાની દ્રવ્ય પડે તો લોહો જાણે છે કે તેમની આસપાસની વસ્તુઓ સાથે તેમને કંઈ સંબંધ નથી. ત્યારે એવી આસપાસની વસ્તુઓની વચ્ચે રહેવાની દ્રવ્ય પડવાને કંઈક કારણ જોઈએ. પણ તે કારણ તો બુદ્ધિની અંદરજ હોવું જોઈએ. એ કંઈ જડ વસ્તુમાં હોય નહીં. એ વાત ખરી છે એવું આપણે જાણિયે છીએ. કારણ કે બુદ્ધિ કંઈ સાવ જડ વસ્તુમાંથી પેદા થતી નથી. કોઈપણ જડ વસ્તુ પોતામાં બુદ્ધિ છે એવો પુરાવો હજી સૂધી આપી શકી નથી. જ્યારે તેની અંદર સત્ત્વ હોય હોય, ત્યારે તો પોતામાં બુદ્ધિ છે એમ કહી શકે, પણ જ્યારે સત્ત્વ ન હોય ત્યારે બુદ્ધિ ન હોય.

એતો આપણને ખાતરી છે કે બુદ્ધિ ઉપર જડવસ્તુની અસર થાય છે પણ કંઈ જડવસ્તુની અંદરથી બુદ્ધિ નીકળતી નથી. જ્યારે માણસ પૂર્ણ જ્ઞાનમાં હોય અને પછી કંઈ કેટલી ચીજ પીએ, તો તેથી કરીને તેની બુદ્ધિ કંઈ કામ કરી શક્તી નથી. આ જડવસ્તુની અસર ચેતન વસ્તુ (આત્મા) ઉપર શા માટે થાય છે ! જીવ પોતે એમ ધારે કે આ દેહ તે હું જ છું અને જડ દેહને જે કંઈ થાય તે પોતાને થાય છે એમજ સમજે છે. અહીં ક્રિશ્ચિયનશાસ્ત્રવેત્તા અથવા રસાયન શાસ્ત્રી અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાની એક મત થાય છે, જ્યાંસુધી આત્મા એમ વિચારશે કે દેહ તે હું, ત્યાંસુધી દેહને જે કંઈ થશે તે પોતાને થયું એમ સમજશે. પણ એક લક્ષણવાર આત્મા વિચાર કરે કે હું અને દેહ તો જૂદાં છીએ. દેહ તો ખિલકુલ પર છે, તો પછી હુઃખતું તો નામજ હસ્તીમાં રહેશે નહીં. આપણું ધ્યાન જો કોઈ બીજી તરફ દોરાઈ ગયું હોય તો આપણી સમક્ષ જે થાય છે, તે આપણે જાણતાં નથી. આ વાત દર્શાવે છે કે પોતે શરીર કરતાં કંઈક ઉંચા દરજ્જાનો છે, તોપણ સાધારણ રીતે શરીરની અસર આત્મા ઉપર થાય છે અને તેથી કરીને આત્મિક અને શારીરિક કાયદાનો આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ કે જેથી આ માત્રી

વસ્તુઓ કરતાં આપણે ઉંચા ચડી શકીએ અને આપણા' મોક્ષમાર્ગ તરફ આગળ વધીએ કે જે મોક્ષ મેળવવાની આકાંક્ષા આત્માની છે.

અલગત જડવસ્તુમાં પણ શક્તિ છે, પણ તે આત્મા કરતાં ઘણીજ ઓછી અને હલકા પ્રકારની છે. જે જડમાં કંઈ શક્તિ ન હોય તો તો આત્મા ઉપર તેની અસર થઈ શકે નહીં. કારણ કે જ્યારે કંઈ શક્તિ છેજ નહીં તો પછી કોણ અસર કરી શકે ? શરીરની શક્તિ જે આપણે અનુભવીએ છીએ તે તેની અંદર આત્મા છે તેને લીધે છે. જડવસ્તુની અંદર શક્તિ છે તેના દાખલા આગળ કહેવાઈ ગયા તે પ્રમાણે સંયોગીતત્વ, લોહચુંગક વિગેરેનું સમજવું; અને આ વસ્તુઓ આત્મા વિના પણ પોતાની મેળે કામ કરી શકે છે. જે પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર ફરતો હોય તો એમ સમજવું કે ચંદ્રમા અને પૃથ્વીમાં સ્વાભાવિક કંઈક શક્તિ છે.

આટલું બધું કહેવાનો સાર માત્ર એટલોજ કે જે આ જડ વસ્તુઓની શક્તિ આત્મા ઉપર અસર કરે છે તેનું કારણ એટલું કે આત્મા પોતે તેને તાબે થવાને તૈયાર અને ખુશી થાય છે. જે પોતેજ એવો મત ધારણ કરે કે મારા ઉપર તો કોઈની અસર થવીજ નોંધએજ નહીં, તો પછી તેના ઉપર અસર નજ થાય. આ પ્રમાણે જ્યારે આત્માનો સ્વભાવ છે, તો હવે તેનું મૂળ શું તે તપાસીએ, કેમકે દરેક વસ્તુનાં બંને પાસાં તપાસવાં નોંધએ વસ્તુ અને તેનું સ્વરૂપ. જે આપણે આત્માની સ્થિતિ અથવા હાલત વિષે વિચાર કરીએ તો તેની ઉત્પત્તિ પણ છે. મનુષ્યદેહમાં આત્માની સ્થિતિ એમ લઈએ તો જન્મ વખત, એ સ્થિતિની શરૂઆત અને મરણ વખતે તેનો નાશ. પણ તે ઉત્પત્તિ અને નાશ તે પેલી સ્થિતિનો. પણ વસ્તુ પોતાનો નહીં. આત્માને દ્રવ્ય તરીકે લઈએ તો હમેશાં નિત્ય છે અને તેની સ્થિતિ માટે કહીએ તો દરેક સ્થિતિની ઉત્પત્તિ અને નાશ છે. હવે આ આત્માની સ્થિતિની ઉત્પત્તિ એ વાત દેખાડે છે કે આ ઉત્પત્તિ પહેલાં આત્માની બીજી સ્થિતિ હતી. કોઈક સ્થિતિમાં વસ્તુ હોય તોજ કોઈક બીજી સ્થિતિમાં હોઈ શકે. નહીં તો હયાતીમાં આવી શકેજ નહીં. સ્થિતિ હમેશાં નોંધએ તો કાયમ નહીં રહે, પણ વસ્તુની કોઈક સ્થિતિ તો દરેક વખતે હોયજ. તેથી કરીને જે આપણા હાલના આત્માની સ્થિતિની ઉત્પત્તિ છે, તો તે પહેલાં કોઈક સ્થિતિ હોવી નોંધએ, અને આ સ્થિતિના નાશ પછી કંઈક બીજી સ્થિતિ ધારણ કરવી નોંધએ તેથી કરીને ભવિષ્યની સ્થિતિ તે આ હાલની ચાલતી સ્થિતિનુંજ પરિણામ છે, એમ સમજવું. અને જેમ ભવિષ્યની તે હાલની સ્થિતિનું પરિણામ, તેમ હાલની તે પૂર્વનીનું પરિણામ. કારણ કે વર્તમાન તે અતીતનો અનાગત જ

છે. ત્યારે ભવિષ્યની સ્થિતિની બાબતમાં પણ તેમ છે, પૂર્વની કૃતિઓએ (કર્મોએ) વર્તમાન સ્થિતિ નિર્માણ કરી છે. અને જ્યારે તેમ છે તો વર્તમાનનાં કૃત્ય ભવિષ્યની સ્થિતિ નિર્માણ કરવાનાંજ. આ બધી વાત આપણને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત (Principle) ઉપર લાવે છે પુનર્જન્મને માટે અંગ્રેજીમાં રીઅર્થ, રીઈનકારનેશન, ટ્રાન્સમાઈગ્રેશન અને મેટેમ્સિકોસીસ એવા શબ્દો છે.

પ્રથમ “રીઈનકારનેશન” લેા, કે જેનો સાધારણ અર્થ ફરીથી “માંસ થવું તે.” અને બરેબરી રીતે તો જે જડ છે તે જડ જ છે, અને જે સ્પિરિટ અથવા ચેતન છે, તે ચેતન જ અથવા આત્મા જ છે. કંઈ ચેતન માંસ બનતું નથી. જો રીઈનકારનેશન—ફરી દેહ ધારણ કરવો—એટલે માંસ થવું એમ હોય તો રીઈનકારનેશન થઈ શકે નહીં. પણ જો તેનો અર્થ એમ કરવામાં આવે કે “ટુંકા વખતને માટે માંસની અંદર જીંદગી” તો રીઈનકારનેશન છે. રીઈનકારનેશનનો એવો પણ અર્થ છે કે ફરીફરીને કોઈક ને કોઈક સ્થિતિમાં જન્મવું.

મેટેમ્સિકોસીસનો અર્થ ગ્રીક ભાષામાં ફક્ત “ફેરફાર” થાય છે. પ્રાણિયો તે, શરીર અને આત્મા, એ બધું લેણું તે મનુષ્યપણામાં ફેરવાઈ જાય છે, અને તે બધું કંઈક ત્રીજા વસ્તુમાં ફેરવાઈ જાય છે અને એ પ્રમાણે આગળ “મેટેમ્સિકોસીસ” નો અર્થ છે. સોલ (આત્મા) નું ટ્રાન્સમાઈગ્રેશન (જન્માંતર) એ વિચાર ખાસ કરીને હિસ્ત્રિયનોમાં છે. મનુષ્ય—આત્માએ પ્રાણીના શરીરમાં જવું એ જાણે કે જરૂરનુંજ છે; પણ તે બરો વિચાર તો ફક્ત એક વસ્તુમાંથી બીજી વસ્તુમાં જવું અથવા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જવું, પણ કાંઈ ફરજિયાત રીતે એમ નહીં કે મનુષ્ય દેહમાંથીજ પ્રાણી દેહમાંજ જવું, પણ ફક્ત જવું અથવા સુસાફરી કરવી. આ વાત સાકારનો વિચાર સૂચવે છે, કેમકે જ્યાંસુધી સાકાર ન હોય ત્યાંસુધી—જ્યાં સુધી કોઈ જગા રહેવાને જોઈએ નહીં ત્યાંસુધી એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે ગમન થઈ શકે નહીં. તેથી કરીને અમારી પ્રીયોસોરીમાં (તત્ત્વજ્ઞાનમાં) અમારે તો પુનર્જન્મ (રીઅર્થ) નો વિચાર માન્ય અથવા કબુલ છે. એટલે કે આત્મા કોઈ બીજા શરીરમાં જનમ્યો, અને જન્મ એ કંઈ જે હાલતમાં મનુષ્યદેહમાં જન્મ થાય છે તેજ હાલત દરેક ઠેકાણે હોય એમ દેખાડતો નથી કેટલીક એવી સ્થિતિઓ હોય છે કે જેમાં માણસો જન્મ લે છે. બીજને પાકતાં કેટલાક મહિના થાય છે અને ત્યારપછી તેનો જન્મ થયો કહેવાય છે. કોઈપણ મનુષ્યે કંઈ કર્યું અને તેને લીધે આ થયું એમ છે વળી કોઈ મનુષ્યશક્તિ તેને બીજા ગ્રહમાં લઈ જાય છે અને એ પ્રમાણે આપણે કહીએ છીએ કે જન્મની તે બીજી સ્થિતિ છે. વળી ગર્ભ ધારણ કરવાની પણ કંઈ જરૂર નથી. કાર્મી શરીરમાંજ એટલી બધી શક્તિઓ છે કે તે પોતે બીજા શરીર પોતાના લેગાં લઈ શકે છે. મનુષ્યદેહમાં સૂક્ષ્મ શરીર અને બીજા પ્રાણીના દેહના સૂક્ષ્મ શરીરના આકાર અને કદ વારંવાર ફેરવાયા કરે છે.

જ્યારે આપણે કોઈ પણ જાતિમાં જીવીને તે જાતિથી વિરુદ્ધ જાતિનાં કર્મો કર્યા હોય તો એ જરૂરતું છે કે તેના કર્મને અનુસારે બીજો જન્મ થવો જોઈએ અને મનુષ્ય જાતિમાં આવવું હોય તો, તેને મનુષ્ય જાતિને મનુષ્યને યોગ્ય કર્મ કરવાં જોઈએ અને તેમ છતાં જ્યારે તે જૂદા જાતનાં કર્મો ઉપાર્જન કરે છે, ત્યારે તે જૂદા જાતમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને જૂદા જૂદા દેખાવ ધારણ કરે છે, ત્યાં નરમાદાનો સંબંધ થવો જોઈએ એમ જરૂરતું નથી. જીવનની એટલી બધી જાતની સ્થિતિઓ છે કે ફક્ત મનુષ્ય જાતની સ્થિતિનો જ અભ્યાસ દરેક જાતની સ્થિતિને લાગુ પડી શકાય નહીં. આપણે તો ફક્ત મનુષ્ય અને બીજાં કેટલાંક પ્રાણીની સ્થિતિનો અભ્યાસ કર્યો છે, પણ તે તો માત્ર આપણે હાલ જે સાયન્સ આટલે દરજ્જે ચડેલું હોવાને લીધે જેટલો અભ્યાસ કરી શકીએ તેનો એક સૂક્ષ્મ ભાગ છે. કેટલીક સ્થિતિનો અભ્યાસ કરવાને આપણે અશક્ત છીએ કારણકે જગતમાં અસંખ્ય સ્થિતિઓ છે માટે એક સ્થિતિના કાયદા બધી સ્થિતિને લાગુ પડી શકાય નહીં.

અમારો અભ્યાસ આંતરદર્શિનો છે કેમકે અમારો મત એવો છે કે આત્મા બધું જરાબર સમજવાનો સમર્થ છે આવી સ્થિતિમાં જે જ્ઞાન મળે તે સારું મળે કેમકે શાસ્ત્ર (સાયન્સ) થી રીતે જે મુશ્કેલીઓ આવે તે આમાં આવતી નથી શાસ્ત્ર વેત્તાઓ (સાયન્ટિસ્ટો) ભુલ કરે છે પણ ધારે છે કે તેઓ જૂઠું કરતા નથી કેટલીક બાબતો કે જે ખરી ન હોય તેમાંથી જે સાર કાઢેલ સારખરો ન હોય તેમાંથી જ્ઞાન મેલવે. અમારું કહેવું એમ નથી કે નજરે જોએલી વસ્તુ સંબંધી જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેમાં હુમેશાં ભૂલો હોય પણ કોઈ કોઈ વખતે હોય ખરી અને કદી ખરું હોય તો પણ આપણે તેના ઉપર આધાર શખી શકીએ નહીં. ખરું જ્ઞાન તો એ કહેવાય કે જે-આત્માએ મહારની કોઈપણ ચીજની મદદ લીધા વિના મેળવ્યું હોય. જ્ઞાન મોક્ષના જીવન અથવા જેમને મોક્ષ બહુજ નજીક છે તેવા જીવન જ્ઞાન અથવા માનસીક નૈતિક અને આત્મિક પવિત્રતા જેની પુર્ણ થઈ હોય અને એજ વખતે ઘણાં ખરાં પુર્વનાં કર્મો ખપાવ્યાં હોય તેવા જીવન જ્ઞાન ખરું જ્ઞાન કહેવાય.

જ્યારે આ સ્થિતિએ આત્મા પહોંચે છે ત્યારે તે બધું જાણે દેખે છે એટલે સર્વજ્ઞ અને 'સર્વદર્શી' થાય છે. સર્વદર્શીપણું તે પોતેજ દેખડાવી આપે છે કે આત્મા પોતે પોતાને પણ જૂઠું છે. જે દશામાં આત્મા સર્વજ્ઞ અને અનંત સુખમય હોય તે દશા આત્માની ઉશામાં ઉચી સમજૂવી. કારણકે સંસ્કૃતમાં આપણે આ ત્રણ ચીજો જોઈએ છીએ. અક્ષય, અક્ષય, અક્ષય. આ સ્થિતિવાળા આત્માનું આપણે વર્ણન કરી શકીએ નહીં કારણકે મર્ણન કરનારા આપણને તો અપુર્ણ મન

છે અને તે આત્મા તો અનંત દશાવાળાનું સંપૂર્ણ રીતે કેવી રીતે વર્ણન કરી શકે! માટે તે એવી સ્થિતિવાળા આત્માનું આપણે જે વર્ણન કરીએ તેમાં જોકે ઘણું હોય તોપણ તે પુર્ણ ન હોય આટલું બહુ વાતો મૂકી દીધેલી હોય આપણા પોતાના મનમાં જેટલા વિચાર હોય તેટલા આપણે બરાબર વર્ણવી શકતા નથી તો આત્મા કે જેનું વીર્ય અને જ્ઞાન અનંત છે તો તેનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકીએ ? આત્મા અને જગત્ની સ્થિતિનો જૈનોએ આટલા પોષ્ટથી અભ્યાસ કર્યો છે અને તેથી કરીને બહુ સરસ તત્વો ખેંચી શક્યા છે આ તત્વ સંબંધી વિચાર કરીએ ત્યારે આ દેશ (અમેરિકા) અને બીજા દેશ તથા બીજાં ધર્મો વચ્ચે તફાવત એ છે કે બીજાઓ જે કંઈ સમજે તે ઉપર કહેલાં પોષ્ટો ધ્યાનમાં રાખીને સમજે બાઇબલ કહે છે કે “ તારે કોઈને મારવો નહીં. ” (Negative.) અને જૈનો તેમજ બીજા દર્શનો કહે છે કે સર્વ પ્રાણી ઉપર પ્રેમ અને દયા રાખવી (Affirmative) એ બધાનો અર્થ એજ કે આપણે કોઈ પણ જીવને મારવો નહીં. આપણે દરેક વસ્તુનાં ગુણ લક્ષણ અને કામ આ બધું ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ જગત્માં જે વસ્તુની સ્થિતિ આપણે જાણી શકીએ તે વસ્તુનો અમૂક ભાગ દ્રઢ બાળવાથી આપણે એ વસ્તુના કાયદા ન જાણી શકીએ કે જે આખા જગત્ને લાગુ પડે; જો જગત્નો સ્વભાવ તમારે બરાબર ખરી રીતે વર્ણવવો હોય તો જગત્ની જૂદી જૂદી વસ્તુઓના સ્વભાવનો અભ્યાસ કરો અને જો તેમ થાય તો પછી બધા ભાગોને તે કાયદા લાગુ પાડી શકશો; આપણે મનમાં એમ સમજીએ કે આપણા ભાડુત ભોંય તળીયે રહે છે અને તેથી આપણે તેમના કરતા ઉંચા છીએ પણ તેથી એમ ન સમજવું કે આપણે ઉંચા છીએ માટે તેમને કચડી નાંખવાનો આપણને હક છે તેઓને પણ કોઈ રખતે પહેલે બીજે કે ત્રીજે અને વળતે છંદો માળે પણ રહેવાને હક સંપાદન થાય. જે ઉચ્ચસ્થિતિમાં હોય, તેમને હલકી સ્થિતિવાળાને કચડી નાંખવાનો હક નથી, જો કોઈ એમ કહે કે તેને પોતાને તેમ કરવાનો હક છે અથવા બીજા જીવોને મારી નાંખ્યા વિના પોતાનામાં પૂરતું બળ આવતું નથી, તો અમારું તત્વજ્ઞાન એકદમ કહેશે કે ગમે તેવી ઉંચી સ્થિતિમાં પણ કોઈ જીવને મારવો તે પાપ છે અને તે કરનારે એક હલકી ગતિ પોતાને માટે પસંદ કરી લીધી છે ! ધંધો કરવા માંડીશુ તો આપણે એવો ધંધો કરવા માંડશું કે જેમાં નફો હોય અને જેમાં શુક-શાન ન હોય અને કરજ ન હોય. ઉચ્ચ સ્થિતિ તો તે કહેવાય કે જેમાં કરજ કે લેણીયાત ન હોય માટે લેણીયાત વિનાની અને પૂરેપૂરી મુક્ત સ્થિતિ તેજ ઉચ્ચ સ્થિતિ. મુક્તિસ્થિતિ અથવા જેને ક્રીપણે મોક્ષ કહીએ છીએ તે સ્થિતિ તેવી જાણવી. કેમ સંબંધી વિચાર ગુંધેલું ભરેલો છે. તે સંબંધી કંઈક મેં મારા આગલા ભાષણમાં કહેલું છે.

જેમ આપણે પીલગ્રિમ્સ પ્રોગ્રેસની રૂપક વાર્તામાં કહ્યું છે તેમ કર્મ વિચારમાં એવું કંઈ નથી કે જે નસીબ અથવા ક્ષિત્રિયત વિચારને મળતું હોય. અને એમાં એવો પણ વિચાર નથી કે મનુષ્યજીવ ખીજા કોઈના બંધનમાં આવી પડ્યો છે, તેમ એવો પણ વિચાર નથી કે પોતાની બહારની કોઈ શક્તિને તે પરાધીન થઈ ગયો છે. પરંતુ એક આશયની અંદર તેનો અર્થ નસીબ પણ થઈ શકે છે. જે કે આપણે કેટલુંક કરવાને સ્વતંત્ર હોઈએ તેજ, દેવો કરવાને સ્વતંત્ર હોતા નથી. અને આપણને આપણાં કર્મોનાં પરિણામ લોગવ્યા વિના ચાલતું નથી. કેટલાંક પરિણામો જખરદસ્ત હોય છે; અને કેટલાંક સાધારણ હોય છે. કેટલાંક લોગવતાં ઘણા વખત જોઈએ છીએ અને કેટલાંક લોગવતાં ટુંકો. કેટલાંક પરિણામ એવી જાતનાં હોય છે કે જેનો ક્ષય લાંબો વખતે થાય છે અને કેટલાંકનો ટુંકો વખતે એટલે કે જાણે પાણીથી ઘેઈ નાંખીએ કે ખરી પડે, અથવા ક્ષય થઈ જાય. એ કર્મ અથવા જે કર્મો પક્ષા ધરાદાથી ન કર્યા હોય તેની અસર પાણીથી ઘેઈ નાખવાથી ખરી પડે તેવીજ થાય છે. ત્યારે કેટલાંક કામ કરેલાં હોય છે, તેની જે અસર થએલી હોય, તેની સામે ખીજાં કર્મો કરિયે તોપણ તે દૂર થાય, એટલામાટે કર્મવિચાર તે નસીબનો વિચાર છે એમ નથી; પણ આપણે કહિયે છીએ કે આપણી મરણ વિના આપણે બધા એક જેલમાં જતા નથી અથવા આપણે કંઈ પણ યત્ન કર્યા વિના તે સ્થિતિએ પહોંચતા નથી. પરંતુ આપણી હાલની વર્તમાનસ્થિતિ, એ અતિતકાળનાં આપણાં કામ, શબ્દો અને વિચારનું પરિણામ છે. અમૂક એક માણસ મરી ગયેલો છે અને તેથી કરીને બધા જીવો તે સંપૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચશે એવું જે કહેવું, અથવા તે માણસને માનવાથી બધા તરી જશે, એમ જે કહેવું તે ફેટાલીઅમની થીઅરી (પ્રારબ્ધવાદનો નિયમ) કહેવાય. કેમકે જે માણસો પવિત્રતા અને સફળતામાં વર્ત્યા છે પણ અમુક ભાવના (થીઅરી) અંગિકાર કરી નથી માટે તે સ્થિતિએ પહોંચી શકે નહીં અને જેમણે તે (થીઅરી અંગિકાર કરી છે તે તેજ કારણને લીધે (નહીં કે ખીજાં કારણને લીધે) તે સંપૂર્ણ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થશે એવું જે કહેવું તે નસીબવાદ. જગત્તારકનામાં જે શ્રદ્ધા તેનો તો અર્થ એ કે તે ઈશ્વરી શક્તિ અથવા તત્ત્વ કે જે આપણા પોતામાં પણ છે તેનું અનુકરણ કરવું. અને ત્યારે તે શક્તિ પૂર્ણ રીતે ખીલે એટલે કે સારા વિચારરૂપી યજ્ઞકુંડમાં હલકાને હામે, ત્યારે આપણે પણ કાઈસ્ત (પરમાત્મા) થઈએ. અમે પણ સ્વસ્તિને (કોસને) ધર્મચિન્હ સમજીએ છીએ. દરેક જીવને હલકી સ્થિતિમાંથી નીકળીને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં જવું હોય છે પણ ત્યાંસુધી તે સ્થિતિએ તેમનાથી ફેર શકાતું નથી, ત્યાંસુધી કે તેઓ ત્રણ રત્ન એટલે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર મેળવે નહીં.

સમ્યક્દર્શનનો અર્થ એ નથી કે આપણે મરણ થયા પછી બીજી સ્થિતિમાં જન્મ લેવો પડે, પરંતુ એવું સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી સમ્યક્ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય તો પછી કોઈપણ નીચી ગતિમાં ગયા વિના પોતાના સ્વભાવથીજ ઉચી ગતિએ ચડ્યા કરશે. આ વાત મેં રૂપક કે અલંકાર વિના ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી છે, પરંતુ જ્યારે અજ્ઞાન લોકોની પાસે આ બધા સત્ય તત્વ કહેવા હોય ત્યારે કંઈક અલંકાર કે દાખલા આપવાની જરૂર પડે છે અને ત્યારપછી તેનો ખરો અર્થ સમજાવામાં આવે છે.

“ મનોભાવ. ”

હરિગીત વ્રત.

આયુ યુવા મમ લક્ષ્મી, ચપળ ચપળા બાણવો,
અસ્થીર છે ઉન્મત ખરો; મોહાંધ બનતા માનવી;
નીતી દયા પરમાર્થને, વૈભવ તરંગે ભુલતા,
મદમાં છડેલા મુગ્ધ ઓ! સમજો કાંઈ અસારતા.

*

*

*

આરોગ્યતા સુખ સંપત્તી, સુપત્ની પુત્ર બાંધવો,
બહુમાન યશ કીર્તિ અને સુસંપ સ્વજન કુટુંબનો;
વીલાસના વાણી તણી, સદાચારથી સુભાગ્યને,
સત્કર્મથી દ્યો ભોગવી, પૂર્વે કરેલા પુન્ય એ.

કલ્યાણચંદ્ર કેશવલાલ-વડોદરા.

સ્વાવલંબન.

વિકુલદાસ મૂ. શાહ.

“પરાધીન સ્વમે સુખ નહિ, કરિ વિચાર દેખો મન માંડિ.”

પહેલુંજ લખવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય-જીવન વાસ્તવિક રીતે એક મહાન સંઘ્રામ છે. ગયા ત્રણ લેખોમાં એ સંઘ્રામમાં સફલતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક ઉપાયોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ લેખમાં ચોથા ઉપાયનું અર્થાત્ સ્વાવલંબનનું વર્ણન, કરવામાં આવશે.

• સ્વાવલંબનનેજ આત્મ-નિર્ભયતા, સ્વાતંત્ર્ય પ્રિયતા, સ્વયં સહાય, અને આત્માવલંબન પણ કહેવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે આપણા પોતાના આધાર પર રહીને સંસાર-યાત્રા પૂરી કરવી, અથવા પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેવું. સફલતાના જેટલા અંગો છે તે સર્વમાં એનો દરજ્જો ઘણોજ ઉંચો છે. તે એક એવી શક્તિ છે કે જે દ્વારા મનુષ્ય અનેક વિપ્તિ બાધાઓ હોવા છતાં પણ પોતાનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરવાનો યત્ન કરી શકે છે. આજસુ અને પરાપણી લોકોને માટે તો એ વિષયી પણ અધિક કડવું છે. જેઓને સંસારમાં રહેવું છે, જેઓને સંસારમાં પોતાનું આસ્તિત્વ સ્થિર રાખવું છે અને જેઓને સુખનો કિંચિત્ પણ અનુભવ કરવો છે તેઓને માટે સ્વાવલંબન એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને પ્રિય વિષય છે. મનુષ્ય જાતિનો ઇતિહાસ એ વાતની સાક્ષી પુરે છે કે સ્વાવલંબન વગર કોઈ સમાજ, દેશ યાને રાષ્ટ્ર પરાધીનતાની બેડીમાંથી કદિ પણ મુક્ત થઈ શકતો નથી.

અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે “God helps those who help themselves” અર્થાત્ જેઓ પોતાની જાતને સહાયતા કર્યા કરે છે તેઓનેજ પરમેશ્વર સહાય કરે છે. આ વિષયમાં હક્યુલીસ અને ગાડીવાનની વાત ઘણું ભાગે સૌના જાણવામાંજ હોવી જોઈએ. ઉક્ત કહેવતમાં સ્વાવલંબનનું જે તત્ત્વ રહેલું છે તેની સત્યતા મહારાણા પ્રતાપસિંહનાં જીવનમાં સારી રીતે પ્રકટ થાય છે. મહારાણાને સહાય કરનાર કોણ હતું ? માત્ર મુઠ્ઠીભર લીલ લોકો ! તેમનો શત્રુ કોણ હતો ? મુગલ સમ્રાટ અકબર, જે તે સમયે તે ભારતવર્ષનો કર્તા, ધર્તા અને વિધાતા હતો. વળી મહારાણાએ એવા પ્રયત્ન પુરૂષની સાથે કોના આધારે શત્રુતા કરી હતી ? શું તેમને કોઈની સહાયતા હતી ? નહિંજ. તેમણે કેવળ પોતાની સ્વાવલંબન-શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો, તેમણે કેવળ પોતાની શારિરીક, માનસિક અને નૈતિક

આત્મ-શક્તિને ભરોસે સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છેવટે તેઓ સફલ મનોરથ પશું બન્યા. તાત્પર્ય એ છે કે ન્યાસુધી મનુષ્ય પોતે પોતાની સહાયતા નથી કરતો ત્યાં સુધી કોઈપણ મનુષ્ય તેને સહાય કરી શકતો નથી. સ્વાવલંબન જ મનુષ્યની ઉન્નતિનો મુખ્ય ઉપાય છે. પ્રાણિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે કે પ્રત્યેક જીવને પોતાની ઉન્નતિ અથવા સુખની પ્રાપ્તિને અર્થે સ્વયંયત્ન કરવો પડે છે એને જીવનાર્થકલહ કહેવામાં આવે છે. એ પ્રાકૃતિક નિયમ ઉપરથી આપણને એટલું શીખવાનું મળે છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાની ઉન્નતિઅર્થે સ્વયંયત્નશીલ બનવું જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં જે લોકો પોતે પોતાની જાતને સહાયતા કરી શકતા નથી તે લોકોને કુદરત પ્રાકૃતિક નિયમની વિરુદ્ધ કેવી રીતે સહાયતા કરી શકે ? જો વસ્તુ સ્થિતિનો વિચાર કરવામાં આવે તો એટલું તો કહેવું પડશે કે અકબર સરખા પાદશાહની સાથે સફલતા પૂર્વક વિરોધ કરતો તે મહારાણા પ્રતાપસિંહને એક અસંભવિત વાત હતી. પરંતુ તે અસંભવિત કાર્યપણ મહારાણાની સ્વાવલંબિની વૃત્તિકારા સિદ્ધ થઈ ગયું, અર્થાત્ ન્યારે તેમણે સ્વયંયત્ન કર્યો ત્યારે પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર તેમને સફલતાની પ્રાપ્તિ થઈ. લોકો વાત વાતમાં એમ કહ્યા કરે છે કે પરમેશ્વર અમારો સહાયક છે, પરંતુ તેના અર્થ તરફ ઘણાંજ થોડા લોકો ધ્યાન આપે છે. પરમેશ્વર આપણો સહાયક છે એ ક્યારે ? ન્યારે આપણે સ્વયં આપણી સહાયતા કરીએ, ન્યારે આપણે સ્વયં આપણી ઉન્નતિ અર્થેયત્ન કરીએ—ત્યારે, અન્યતા નહિ. તાત્પર્ય એ છે કે જો ઈશ્વરને આપણો સહાયક બનાવવો હોય જો ઈશ્વરની સાથે મિત્રતા અને સખ્યબંધિત કરવી હોય તો આપણે તેની આજ્ઞાનુંસાર તેના પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર વર્તવું જોઈએ, અથતિ આપણે આપણી સહાયતા સ્વયં કરવી જોઈએ. આપણે સ્વાવલંબનના વિષયમાં સંપૂર્ણ નિષ્ઠા હોવી જોઈએ.

ઇતિહાસના અભ્યાસકો જાણે છે કે ન્યારે કોઈ પણ જાતિ સ્વાવલંબનની શક્તિ ગુમાવી બેસે છે કે ત્યારે તે પોતાનાં અસ્તિત્વના નાશનો માર્ગ પશુ ખુદ્દો કરે છે. વધારે દૂર જવાની આવશ્યકતા નથી. ધ્યાનમાં રાખવું કે અસ્તિત્વ હમેશને માટે ટકાવી રાખવાનું માત્ર એ શક્તિ દ્વારાજ સંભવિત છે. તુલસી-દાસજીએ કહ્યું છે કે પરાધીનતા સમાન કોઈ પણ વસ્તુ હુઃખદાયક નથી. એટલે સુધી કે પરાધીન મનુષ્યને સ્વપ્નમાં પણ સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતું, નથી. વાત સાચી છે. આજકાલ પણ “સ્વાધીનતા” નું જામ સાંભળતાં જ લોકોના હૃદય ઉલ્લસિત બને છે. પરંતુ સ્વાધીનતામાં જેટલી મીઠાશ રહેલી છે તેટલી જ કઠિનતા તેની પ્રા-

પ્રતિનાં સાધનોમાં છે. જે મનુષ્ય પોતાના પગ ઉપર ઉભો રહી શકતો નથી તે શું સ્વાધીન બનવાને કદિપણ અધિકારી બની શકે છે? કદિ પણ નહિ. હવે એ જાણવું જોઈએ કે સ્વાવલંબન-શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો કયા છે. ? એટલું તો સૌ લોકોના જાણવામાંજ છે કે જે વસ્તુ જેટલા અધિક મહત્વ અને મૂલ્યની હોય છે તેની પ્રાપ્તિ પણ ઘણીજ મુશીબતથી થાય છે. પ્રસ્તુત વિષયનું પણ તેમજ છે સ્વાવલંબન શીખવાનો જે કોઈ ઉચિત માર્ગ હોય તો તે આત્મ-વિશ્વાસજ છે. સ્વાવલંબનમાં આત્મ-વિશ્વાસ, દૃઢ નિશ્ચય અને હૃદયમાં પ્રયત્ન કરતાં રહેવાની ઈચ્છાનો સમાવેશ થાય છે. આત્મ-વિશ્વાસ વગર પોતાની કાર્ય કારિણી શક્તિ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખી કાર્ય કર્યા વિના આપણે કદાપિ સ્વાવલંબી થઈ શકતા નથી. જે મનુષ્ય સ્વયં પોતાની સહાયતા કરવા ચાહે છે, જે મનુષ્ય સ્વયં પોતાનાજ ઉપર અવલંબીત રહેવા ઇચ્છે છે તેને સૌની પહેલાં પોતાની આંતરિક શક્તિ ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. જે મનુષ્યને પોતાના આત્મિક બળ ઉપર વિશ્વાસ નથી હોતો તે પોતાના અવલંબનથી કંઈ પણ કાર્ય કરી શકતો નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં એક એવી સ્વાભાવિક શક્તિ રહેલી છે કે જેનો ઉપયોગ કરવાથી મનુષ્યને માટે આ સંસારમાં કોઈ પણ વસ્તુ અસંભવિત થઈ શકતી નથી. નેપોલીયન જેવાં સમર્થ અને પ્રયત્નશીલ મનુષ્યોની લાંબામા ‘અસંભવ’ શબ્દનો કદિપણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નહોતો. આત્મ-વિશ્વાસનો ઉચિત ઉપયોગ કરવાથીજ મનુષ્ય ‘દેવત્વ’ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

હૃદયમાં સમજાવવામાં રાખવાનું છે કે આંતરિક શક્તિઓનો વિકાસ કેવળ આત્મ-વિશ્વાસથીજ થયા કરે છે જે મનુષ્ય પોતાની આંતરિક શક્તિઓ ઉપર વિશ્વાસ ન કરે, જે તે સ્વયં પ્રયત્ન ન કરે અને જે તે પોતાની ઉન્નતિને અર્થે બીજા લોકોના પ્રયત્ન ઉપર અવલંબિત રહે તો તેનો આત્મ-વિશ્વાસ નષ્ટપ્રાય થઈ જશે. ખરું કહીએ તો તેનું મનુષ્યત્વજ ચાલુ જશે. જ્યાં જ્યાં પોતાની ઉન્નતિ અને સુખને અર્થે બીજા લોકો ઉપર અવલંબિત રહેનાર લોકોની સંખ્યા અધિક હોય છે. ત્યાં ત્યાંના લોકો સર્વદા અધોગત દશામાંજ રહે છે. તે સદા પરાધીન બની રહે છે. એ રીતે પરાધીન બનતાં બનતાં મનુષ્ય એવી નિકટ અવસ્થાએ પહોંચી જાય છે કે તે નાનાં કાર્યોમાં પણ બીજાનાં સુખ તરફ જોઈ રહે છે. પરંતુ જે દેશમાં સ્વાવલંબી પુરુષોની સંખ્યા અધિક હોય છે, જે દેશના નિવાસીઓ પોતાની આંતરિક શક્તિઓ ઉપર પુરેપુરો વિશ્વાસ રાખે છે તેજ દેશ ઉન્નતિ અને સુખના શિખરે પહોંચી શકે છે. સર્વ સાધારણ લોકોએવા પ્રયત્નશીલ, સ્વાવલંબી અને આત્મવિશ્વાસી મહાત્માઓનું અનુકરણ કરીને આત્મોદ્ધારનાં કાર્યમાં લાગી જાય છે. આત્મ-વિશ્વાસ અને સ્વાવલંબનનો અભ્યાસ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાંથીજ શરૂ

લંબી થતાં શીખવી રહ્યો છે. પાણીમાં તરવાનું વાયુપૂર્ણ તુંબડાની સહાયથી શીખવવામાં આવે છે. આપણા વિદ્યાર્થીઓ પાચન ટીકડીનાં સેવન વગર ખાધેલું અન્ન પચાવી શકતા નથી. હરવા ફરવા માટે ક્યાંય બહાર જવું હોય તો ઘોડાગાડી અથવા મોટરગાડીની જરૂર પડે છે. ધન પ્રાપ્તિ માટે ગુલામી સિવાય કંઈ સૂઝતું નથી. કીર્તિ અને અધિકાર પ્રાપ્તિને માટે ‘ હાથ હા ’ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગજ નથી જડતો. આવી પરિસ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓને માટે જરૂરનું છે કે તેઓએ પોતાના સ્વતંત્ર અને શુદ્ધ વિચારો અનુસાર સર્વ કાર્ય કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. જો તેઓ અત્યારથીજ પરાધીનતાને વશ બની જશે તો પછી ભવિષ્યમાં સ્વાવલંબનની આશા આકાશપુષ્પવત્ છે.

આપણા સમાજમાં એવી અનેક કુરીતિયો પ્રચલિત થઈ ગઈ છે કે જે સ્વાવલંબન વગર સુધરી શકે તેમ નથી. વર્તમાન સમયમાં દેશની સ્થિતિ અનુસાર એવી અનેક આવશ્યકતાઓ છે કે જેને માટે સ્વાવલંબી પુરૂષોનીજ ઘણીજ જરૂરીયાત છે. આપણા સમાજની કુરીતિઓ સુધારવાનું અને દેશની આવશ્યકતાઓ પુરી પાડવાનું કાર્ય કઠિનતાભર્યું છે એ સંદેહ વગરની વાત છે, પરંતુ એવે સમયેજ સ્વાવલંબી પુરૂષોની પરીક્ષા—કસોટી થાય છે. આજકાલ જેઓ વિદ્યાર્થીઓ છે, તેઓને થોડા દિવસમાં ઉક્ત કઠિન સમસ્યા પુર્ણ કરવાની તક મળશે. તે લોકોજ સફળ થશે કે જેઓ આત્મ-વિશ્વાસના આધાર ઉપર સ્વાવલંબનનો કંઈક વિકાસ કરી શકશે. ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે આત્મ-વિશ્વાસજ સ્વાવલંબનની કુચી છે. જે મનુષ્ય સ્વયં પોતાની શક્તિઓ ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખશે, તેજ સ્વાવલંબી બનીને પોતાનાં ભાગ્યનો વિધાતા બની જશે અને પોતાના દેશ તથા સમાજની કંઈ ઉપયોગી સેવા પણ કરી શકશે. એથી ઉદ્દતું, જેઓ પોતાની શક્તિઓ ઉપર વિશ્વાસ નથી રાખતા અને જેઓને પરાવલંબન પ્રિય હોય છે તેઓ દાસત્વની શૃંખલામાંજ મૃતપાયઃ બની જશે. પાણીના પરપોટા માફક તેઓનું જન્મવું ન જન્મવા બરાબર છે.

વર્તમાન જગતને કેવા મનુષ્યો જોઈએ છે ?

(હરિગીત)

જે વીર મનુજે વૃંદમાં વ્યક્તિત્વ ના ગુમાવતા,
વળગી રહીને નિશ્ચયોને આત્મભીતિ હઠાવતા,
ઉદ્દેશ એક અખંડ રાખી વિશ્વપાઠ પઢાવતા,
માગે જગત્ એવા મનુષ્યો જ્યોતિ જીવન લાવતા.

૧

સંસ્કાર સારા સંગ્રહી વૈરાગ્ય કષથી જે કસી,
જીવન તણા વૈરાગ્ય બળમા જ્ઞાન ગર્ભિતતા વસી;
સિંહ સમ ત્યાગી થઇ વળી સિંહ સમ જીવે હસી,
માગે જગત્ એવા મનુષ્યો ભાવના હૃદયે વસી,

૨

નથી ઈચ્છતુ એવા મનુષ્યો જગત્ બોભરૂપ છે,
પુરુષાર્થથી કિતુ સદા જે જીવન ભગૃતિ રૂપ છે,
લોકોપયોગી જે બને ઉપકારમા વળી રક્ત છે,
માગે જગત્ એવા મનુષ્યો પૂર્ણ નિર્ભર સત્વ છે.

૩

આડંબરો ના રાખતા ગ્રહો સત્વ સ્થિરતા શોભતા,
સ કીર્ણતાને દૂર કરો ઉત્સાહમા જે રેસતા,
સાદી સમજશક્તિ વડે ઉપયોગિતા ઉપજાવતા,
માગે જગત્ એવા મનુષ્યો તૌક્ષ્ણ શક્તિ પ્રકાશતા.

૪

સર્વ દેશી વિકાસથી જે શક્તિઓ સંવર્ધતા,
વસ્તુ તણી જે અર્ધ બાજુ ના કદી અવલોકતા,
સ્વસ્થાન કદી ના ચુકતા ગલીર દષ્ટિ દોખતા,
માગે જગત્ એવા મનુષ્યો વીર હાક વગાડતા.

૫

સદ્જ્ઞાનતાંતુ જેમના અત્યંત હોય સચેતના,
મસ્તક વળી છે કુશળ વિવિધ વિચારના અભ્યાસમાં;
વિજ્ઞાનના ઊંડાણમાં મતિ જેમની અનુરકત છે,
માગે જગત્ એવા મનુષ્યો કર્મયોગે સકત છે.

૬

હૃદયો વળી મૃદુ જેમનાં ચહાતાં કલા સૌંદર્ય ને,
ધિક્કારતા જે અધમતા અવલોકતા, શુભ કાર્ય ને;
સંસ્કરણ કેળવણી અને વ્યાયામમાં જે પૂર્ણ છે,
માગે જગત્ એવા મનુષ્યો આત્માશ્રદ્ધા પૂર્ણ છે.

૭

ચાલાક હાથે જેમના આંખો વિષે ઉત્સાહ છે,
સદ્સદ્ધિવેક વિષે સદા બળ બુદ્ધિમાં નહિ હ્રાસ છે;
બળવાન બહાદુર કુશળ જીવન જેમનાં છે શાંતિમાં,
માગે જગત્ એવા મનુષ્યો ઝીલતા જળ ક્ષાંતિમાં.

૮

ફતેહચંદ ઝવેરભાઈ.

સમયને અનુસરતું.

પવિત્ર પર્યુષણ પર્વ સમાપ્ત થયા છે, અને દરેક સ્થળે જોઈ બંધુઓ ખડેનોએ
યથાશક્તિ દાન, તંપ, શીયળ આદરી ભાવના ભાવી હશે. શ્રી કલ્પસૂત્ર વ્યા-
ખ્યાન પૂજ્ય મુનિરાજોની અમૃતમય વાણીથી શ્રવણ કર્યું હશે. અત્રે પણ તેમ બનેલ
છે. ભાવનગરમાં આ વર્ષ ચાતુર્માસ રહેલા પૂજ્યપાદ શાંત મૂર્તિ પ્રવર્તકજી મહારાજ
શ્રીકાન્તિવિજયજી મહારાજની અમૃત તુલ્ય વાણીવડે કલ્પસૂત્ર શ્રવણ કરેલ છે
અને તે મહાત્માના હૃદયમાં રહેલ પૂર્ણ શાંતિના પરમાણું અત્રેના શ્રી સંઘમાં પ્રસ-
રેલ હોવાથી પૂર્ણ શાંતિથી પર્યુષણ પર્વ વ્યતિત થયા છે. વધારે ખુશી થવા જેવું
એ છે કે, પર્યુષણના કલ્પસૂત્રના વ્યાખ્યાનની સાથે મહાત્મા શ્રીગાંધીજીના શિષ્ય
ભાઈ મણીલાલ કોઠારીનું આ પર્વ દરમ્યાન અત્રે આગમન થવાથી, તેમનું સ્વદેશી
વસ્તુપ્રચાર પરનું વ્યાખ્યાન (ભાષણ) પણ સંઘના ઉપાશ્રયમાં સાથે થયું હતું. જેથી
ઘણાએ સ્વદેશી કપડા વાપરવાને પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. ત્યારબાદ પૂજ્યપાદ પ્રવર્તકજી
મહારાજશ્રી કાન્તિવિજયજી મહારાજે સ્વદેશી કાપડ માટેનું ઘણું અસરકારક
શાસ્ત્રીય દાખલા દલીલ સાથે ભાષણ આપ્યું હતું. તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે ચોથા
આરામાં પણ આ દેશમાં તમામ વસ્તુઓ બનતી અને આ દેશની પ્રજા તેજ વાપરતી
હતી. કારણકે તે વખતે વિલાયત અમેરિકા કે તેના સંચાનું બનાવેલું કાપડ આવતુંજ
નહોતું. તેમજ રેંટીયા એ આપણો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે. તે શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્રમાં
આવેલ શ્રીઆર્દ્રકુમારની કથા આ વાતેતી ખાત્રી આપે છે. પરમાત્માશ્રી મહાત્મા

સ્વામીના વખતમાં શ્રેણીક રાજા રાજ્ય કરતા હતા, તેમના પુત્ર અભયકુમારનો મિત્ર અનાય દેથ (હાલનું એડન) ત્યાંના રાજાનો દીકરો આર્દ્રકુમાર હતો. તેને શ્રી જીનપ્રતિમાજી અભયકુમારે ભેટ મોકલી, તે જોઈ ઉદ્ધાપોહ કરતાં આર્દ્રકુમારને 'ભતિસ્મરણુ સ્નાન ઉત્પન્ન થયું'. આગલો ભવ ભણી દીક્ષા લેવાનો વિચાર થવાથી 'પોતાના' પિતાને બુલાવો ખવરાવી આલી નીકળ્યા. દીક્ષા લીધી અને ભરતશ્વેત્રમાં શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસે આવતાં લોગાવળી કર્મ ખાટી રહેલ હોવાથી વચ્ચે રસ્તામાં આગલા ભવની સ્ત્રી ત્યાંના શ્રીમાન્ શેઠની પુત્રી કીડા કરતી હતી તે પૂર્વભવના લેણદેણના સંબંધે તેને જોતાં સ્ત્રીના આગ્રહથી દીક્ષાથી મુક્ત થઈ તેને પરણ્યા. તે સ્ત્રીને તેમનાથી એક પુત્ર થયો, હવે આર્દ્રકુમારે કેટલાક વર્ષ પછી દીક્ષા લેવાની રજા માગી. તેમની સ્ત્રી તે સંયોગમાં રેંટીયો કાંતતી હતી. જે વખતે તેમના બાળક પુત્રે કહ્યું કે માતા ! આપણે શ્રીમંત છતા તમે રેંટીયો કેમ કાંતો છો ? આવી મજૂરી કેમ કરો છો ? માતાએ કહ્યું, હે પુત્ર ! તારા પિતા દીક્ષા લઈ આજ્યા જશે તે વખતે હું પતિવ્રતા હોવાથી શિયળનું તેનાથી રક્ષણ થશે. પતિવિરહવાળી, પતિ-વિયોગી સ્ત્રીઓને માટે તેમના પતિવ્રત રક્ષણનું સાધન રેંટીયો છે. વિગેરે દ્રષ્ટાંતો આપી ઉક્ત પૂજ્યપાદ પ્રવર્તકજી મહાત્માએ સર્વને સચોટ અસર કરી હતી. ”

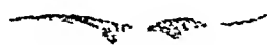
ઉપલા બાષણોથી રેંટીયાની ઉપયોગિતા કેટલી છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. વીરા પચીશ વર્ષ પહેલાં આપણા ઘરમાં પણ આપણી, માતૃશ્રીઓ ડાશીઓ વગેરે રેંટીયો કાંતતી હતી, પરંતુ ત્યારથી પરદેશી ઉપર આપણે આધાર રાખતા શીખ્યા, પ્રમાદિ, મોજશોખી, શિંથિલ બન્યા ત્યારથી તેવી વસ્તુઓનો લોપ થયો છે. રેંટીયો તે ગરીબની આજીવીકાનું સાધન એકલું હતું તેમ નથી, પરંતુ આગલા કાળમાં એટલે પરાપૂર્વથી—અનાદિ કાળથી પતિવ્રતપણાનું રક્ષણ કરવાનું સાધન, ઉદ્યોગી બનવાનું સાધન, સ્વાત્માવલંબી બનવાનું સાધન, આજીવિકાનું સાધન, નિરાધાર નિરાશ્રિત નહીં થવાનું સાધન, સ્વદેશી કાપડને ઉત્તેજનનું સાધન, અને ગરીબ, તબંગર, રાજા, રાંક પછી ગમે તે હો, ત્યાં સ્ત્રીઓનું એક અપૂર્વ કર્તવ્ય સાધન હતું જે બુલાઈ ગયું હતું, તેનો ઉદ્ધાર મહાત્મા શ્રી ગાંધીજીએ કર્યો છે. તો દરેક ઘરમાં તે હોવો જોઈએ અને તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. સ્વદેશી ખાદી—કાપડ બનાવવા માટે પ્રથમ સુતર તૈયાર થવું જોઈએ, તે આનાથી થતું હોવાથી જેટલું વધારે થશે તેટલું સ્વદેશી કાપડ વધારે બનશે અને તેથી તેનો ઉપયોગ દરેક ખંડેનોએ વખત મેળવીને થોડો પણ અવશ્ય કરવો જોઈએ. ૬૦ કરોડ (સાઠ કરોડ) રૂપૈયાનું પરદેશી કાપડ હિંદુસ્તાનમાં આવતો તેટલો પૈસો ત્યાં જાય છે, તો સ્વદેશી કાપડનો જેટલો પ્રચાર વધશે તેટલા ઓછા પૈસા ત્યાં જશે, તેથી દેશના

કારીગરો (વણકરો) રેંટીઓ કાંતનાર આપણી બહેનોને તેટલો લાલ થશે એટલે આ દેશમાં તેટલો પૈસો રહેશે. જેમ જેમ સ્વદેશી કાપડનો પ્રચાર વધતો જશે તેમ તેમ તેવું નવી નવી જાતનું સાડું કાપડ હાથવણાટનું અહીં બનતું જશે; કારણકે આ દેશના કારીગરોને તેટલું વધારે વધારે લાલ-ઉત્તેજન તેનાથી મળ્યે જશે. જે સંપૂર્ણ હાથવણાટની ખાદીના વસ્ત્ર પહેરવા (બહુ સારી ન થતી હોય તો સારી થાય ત્યાંસુધી) તૈયાર ન હોય તોપણ અમુક એકાદ કપડું તે અને વળી બાકીનું છેવટે મીશ્ર આ દેશની મીલમાં બનતું છેવટે કાપડ વાપરવા તૈયાર થવું જોઈએ, પરંતુ ગમે તે રીતે પરદેશી કાપડનો પ્રચાર બંધ કરી સ્વદેશી કે આ દેશમાં ઉત્પન્ન થતું કાપડ અવશ્ય વાપરવા આ દેશની પ્રજાએ એકદમ તૈયાર થવું જોઈએ, જેથી દેશને અમુક વખતે આર્થિક મહાન લાલ થશે; બીજી વસ્તુઓ પણ આ દેશમાં ઉત્પન્ન થશે.

જેથી દરેક હિંદીની ફરજ છે કે પોતાના ઘરમાં એક રેંટીયો રાખીને તેનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. સ્વદેશમાં તૈયાર થતી ચીજોની બનાવટ અને તેની વહેંચણી એ સ્વદેશીનો જે ખરો અર્થ છે તેનો હિંદમાં ખરાબર અમલ કરવા અમે ખાસ ભલામણ કરીએ છીએ.

ઉપરોક્ત લાષણ સાથે કેશર માટે પણ વિવેચન થયું હતું. દેરાસરજીમાં વપરાતું કેશર પરદેશી અને હિંસાના તત્ત્વવાળું હોવાથી તે પૂજા અને ચાંદલામાં સ્વદેશી ન આવી પહોંચે ત્યાં સુધી કે હિંસાના તત્ત્વવાળું નથી તેમ ખાત્રી ન થાય ત્યાંસુધી (લાદરવા શુદ્ધ ૮) ના રોજ શ્રીસંઘ મળી કાંઈ પણ તે સંબંધી ઠરાવ ન કરે ત્યાં સુધી) નહીં વાપરવા ઠરાવ થયો હતો. અને લાદરવા શુદ્ધ ૮ શુક્રવારના રોજ મોટા દેરાસરજીના ઉપાશ્રયમાં શ્રીયુત્ અમરચંદ જસરાજના પ્રમુખ-પણા નીચે અત્રેનો શ્રી જ્ઞેન સંઘ એકઠો થયો હતો તે વખતે નીચે મુજબ સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર થયો હતો.

“જ્યાં સુધી ખાત્રીવાળું પવિત્ર સ્વદેશી કેશર મળી શકે નહિ ત્યાં સુધી અપવિત્ર અને રોગલેશવાળું કેશર દેરાસરમાં વાપરવાનું બંધ કરવું અને તેને બદલે ચંદન અને ખરાસ વાપરવું.”

‘આચાર્ય શ્રીમદ્ હીરવિજયસૂરિજી અને જયંતી.

જૈન દર્શનમાં આઠ પ્રલાવક કહેવામાં આવ્યા છે તેમાંથી શ્રીમદ્ હીર-
વિજયસૂરિજી એક પ્રલાવક મહાત્મા થઈ ગયા છે એ નિર્વિવાદ સત્ય છે; દેવવિમલ
ગણિ કૃત હીરસૌભાગ્ય ‘કાવ્ય અને બીજા ઐતિહાસિક ગ્રંથો એની સાક્ષી પુરે છે;
ભાવનગરમાં આ વખતે પૂજ્ય મહાત્મા શ્રી પ્રવર્તકજી કાંતિવિજયજીનું ચાતુર્માસ
હોવાથી શ્રીમદ્ હીરવિજયજી સૂરિના ઉપકારોની સ્મરણ તિથિ યાદ કરવા તેમની
જયંતી ઉજવવા તે મહાત્માશ્રીએ જૈન સંઘને સૂચવ્યું, જેથી ભાદ્રપદ શુદ્ધ ૧૧ ને
દિવસે વ્યાખ્યાનહોલમાં શ્રીપ્રવર્તકજીના અધ્યક્ષપણા નીચે જયંતી ઉજવવામાં આવી;
ભાવનગરનો જૈન સંઘ ભૂતકાલીન મહાત્માઓની જયંતી ઉજવવામાં હજી ઘણાજ
પછાત છે એમ અમોને કહ્યા સિવાય ચાલતું નથી; ખુદ મહાવીર પરમાત્માની
જયંતી પણ કોઈ કોઈ વર્ષોમાં થતી નથી એ સંઘનું જયંતી તરફનું દુર્લક્ષ્ય સૂચવે
છે; અસ્તુ. આ પ્રસંગે શ્રીપ્રવર્તકજીની સૂચનાથી શ્રીમદ્ હીરવિજયજીસૂરિની જયંતી
હવે પછી દર વર્ષે ઉજવવાનું મુકરર કરવામાં આવ્યું છે એ જૈન સંઘને માટે જેટલું
શોભા ભર્યું છે તેટલુંજ એક મહાત્મા પુરૂષની કદર કરવાની લાગણીનું દર્શન
પ્રકટ કરવા માટે છે.

ત્યારે હવે જયંતી એ શું ? અને તે કોની હોઈ શકે ? જે જે મહાપુરૂષો
ભૂતકાળમાં થઈ ગયા છે તે તે મહાપુરૂષોને સ્મરણ ગોચર કરી એમનું પ્રતિજિંઞ
પોતાના હૃદયમાં જાગૃત કરી એમના ગુણોનું ઉત્કીર્તન કરી છેવટે એ ગુણોનું
પોતાનામાં આરોપણ થાય તેવું ઇચ્છી એ મહાપુરૂષોની કદર કરવા પુરતુંજ નહિ
પરંતુ એમના લક્ષ્યજિંદુને પકડવા પ્રયત્ન કરવા જેટલું આ સુધરેલા જમાનાનું મહા
પુરૂષના સ્મરણચિહ્નરૂપ સંમેલન એ જયંતી છે; મહાપુરૂષોને યાદ કરવાનું આ
જમાનાનું સંસ્કારી સ્વરૂપ દરેક કોમ ઘણું ખરે અંશે પોતાની માન્યતા પ્રમાણે
કરે છે; જૈન કોમ પણ એવાજ આશયથી પોતાના પૂજ્ય મહાત્મા ને સ્મરણ ગોચર
કરવા પ્રેરાયેલ છે; પરંતુ વ્યવહારમાં જેમ પ્રત્યેક કાર્યમાં વિવેક રાખ્યા વગર ચોખ્ખ
ન્યાય આપી શકતો નથી તેમ જયંતીને અંગે પણ તેમ સમજવાનું છે; પરંતુ
પ્રવર્તકજી કાંતિવિજયજી મહારાજ જેવા અનુભવી મહાત્માના મુખદ્વારા શ્રીમદ્ હીર-
વિજયસૂરિનું જીવન યથાર્થસ્વરૂપમાં મુકાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

હવે જયંતી કોની હોઈ શકે ? એ પ્રશ્ન આપણી સન્મુખ આવે છે તે પ્રસંગે
આપણે તેની યથાર્થ ઘટના વિચારવી જોઈએ; દુનિયાની દૃષ્ટિએ જે મહાત્મા હોય
જેમનું જીવન પરાપકાર પરાયણ, સંયમશીલ અને જૈન દર્શનની ઉત્તતિ માટે હમેશાં
તલસતું હોય અને જેઓ પોતે સ્પૃહાથી રહિત હોઈ કેવળ એ તરફ શાંતિમય

કિરણો ફેંકતા હોય તેવા પુરૂષની જ્યંતી એજ વાસ્તવિક અને વિવેક યુક્ત હોય છે. જેમ જીવન ચરિત્રો પણ તેના નાયકમાં દોષો કરતાં ગુણોનો સરવાળો વધારે તેવી વ્યક્તિનાજ અન્ય મનુષ્યોને અનુકરણીય હોય છે તેવીજ રીતે જ્યંતી માટે પણ સમજવાનું છે; આ રીતે ગુણાધિક મનુષ્યની જ્યંતી જ્યારે બીજાઓને ગુણ ઉત્સન્નકરવાનું અને વિકાસ કરવાનું સાધન હોય છે તો પંચમહાવ્રત ધારી, જૈન તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ ક્ષેત્રમાં વાદી તરીકે કામ કરનાર, અકબ્બર જેવા છત્રીશ હજાર ચામડાંનું લહાણું કરનાર અને દરરોજ ચઢીની સવાશેર જીભનું પ્રાશન કરનારા પ્રચંડ હિંસક અનાર્ય સમ્રાટને પોતાના બુદ્ધિબળથી વશ કરી તેની હિંસક વૃત્તિને અટકાવી દયામય ધર્મમાં સ્થાપનાર, અને તેજ દિલ્લીશ્વર સમ્રાટ પાસેથી શત્રુજ્યાદિક તીર્થના હક્કો ફરમાન^૧ રૂપે લિખિતપણે મેળવી ભવિષ્યની જૈન પ્રજા ઉપર અંતરંગ ઉપકાર કરનાર શ્રીમદ્ હીરવિજયસૂરિની જ્યંતી એમની અવસાન તિથિને નિમિત્તે ઉજવાય એ સુદિન જૈન સંઘને ઉત્સવનોજ ગણાય.

અવર્તકજી કાંતિવિજયજી મહારાજે એ પ્રકાશિત કરેલા એ મહાત્માના જીવનમાં મુખ્ય તત્ત્વો આ પ્રમાણે દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

(૧) એમનો જન્મ અને દીક્ષાકાળ. (૨) સમ્રાટ અકબ્બરનો તેમની સાથેનો પરિચય (૩) સમ્રાટનો તેમના તરફ વિશ્વાસ અને પ્રેમ (૪) અકબ્બર બાદશાહનું હિંસાથી તેમણે કરાવેલું નિવર્તન (૫) સ્વર્ગવાસ પહેલાં એમણે બતાવેલું અગાધ આત્મબળ.

એમનો જન્મ અને દીક્ષા કાળ.

વિક્રમ સંવત્ ૧૫૮૩ના માગશીર્ષ શુદ્ધ ૯ પાલણુપુર (પ્રા-પ્રહ્લદનપુર) માં એસવાળ ગૃહસ્થ કરાશાહને ત્યાં ધર્મપત્ની નાથી એ બન્નેના કુળ ભૂષણ રૂપ પુત્રનો જન્મ થયો જેનું નામ હીરજી રાખવામાં આવ્યું. નાની ઉંમરથી એમની ચાલાકી અને તેજસ્વીપણું અદ્વિતીય હતાં. લગભગ બારવર્ષની ઉંમર પછી માતાપિતા પૂર્વ સંયોગાલુસાર સ્વર્ગવાસી થયા; તેવામાં પાટણમાં વિજયદાનસૂરિની ધર્મ દેશનાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો; મહાપુરૂષ જગત્ને ઉપકાર કરવા નીકળી પડવાની તૈયારીમાં જ હોય છે માત્ર તેમને નિમિત્તનીજ અપેક્ષા હોય છે તદનુસાર તેમના કોમળ હૃદય ઉપર અસર થતાં સં ૧૫૮૬ માં દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને હીરહર્ષ નામ રાખવામાં આવ્યું. ન્યાય અને વ્યાકરણથી સિદ્ધ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો પરિચય

૧ સાત ફરમાનો જુદા જુદા મેળવેલા છે તે સૂરીશ્વર સમ્રાટના પુસ્તકમાં દર્શાવેલ છે. જેમાંના ચાર અકબ્બર બાદશાહના છે અને ત્રણ જહાંગીર બાદશાહના છે તે તેમના શિષ્ય વિજયદેવસૂરિના ઉત્તમ પ્રયાસનું ફળ છે.

કુશાચ બુદ્ધિથી બહુ થોડા વખતમાં ઠરીલીધો અને વધતાં વધતાં છેવટે સં. ૧૬૧૦ માં શ્રી સંઘ તરફથી આચાર્યપદ સમર્પણ કરવામાં આવ્યું.

સમ્રાટ અકબરનો તેમની સાથેનો પરિચય.

આ વખતે હિંદુસ્તાનના પાટનગર દિલ્લીની ગાદીએ અકબર બાદશાહનું શાસન ચારે તરફ ગવાઈ રહ્યું હતું તેવા સમયમાં બાદશાહ અને સૂરીશ્વરનો પરીચય કેવી રીતે થયો તેને માટે સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ પુસ્તકમાં આ રીતે જણાવેલું છે.

[“એક વખત અકબર બાદશાહ મહેલના ઝૂંખે બેસી નગરચર્યા જોઈ રહ્યો હતો. તે વખત તેના કાનમાં વાજિંત્રોનો અવાજ પડ્યો. આ અવાજ સાંભળી તેણે પોતાની પાસે ઉભેલા એક નોકરને પૂછ્યું:—‘આ ધામધુમ શાની છે ?’ તેણે જણાવ્યું કે— ‘ચાંપા નામની એક શ્રાવિકાએ છ મહીનાના ઉપવાસો કર્યા છે. તે ઉપવાસ એવા કે—જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે માત્ર દિવસે ગરમ પાણી સિવાય કોઈ વખતે બીજી કંઈ પણ વસ્તુ મ્હોંમાં નાખી શકાય નહિ, અને તે નિમિત્તે આ વાજિંત્રો વાગી રહ્યાં છે.

‘ છ મહીનાના ઉપવાસ, આ શબ્દ સાંભળતાજ બાદશાહ તો આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ ગયો. ‘ સુસલમાનો એક મહીનાના રોજ કરે છે, તેમા પણ રાત્રે તો પેટ ભરીને ખાય છે, તેમાં તો કેટલુંએ કષ્ટ પડે છે, તો પછી બીલકુલ ભોજન લીધા સિવાય છ મહીનાના ઉપવાસ કેમ થઈ શકે ?’ આ શંકા તેના હૃદયમાં ઉપસ્થિત થઈ, અને તેથી તેણે આ વાતની ખાતરી કરવાને માટે મંગલચૌધરી અને કામરૂખાન નામના પોતાના બે માણસોને ચાપાને ત્યાં મોકલ્યા. આ બન્નેએ ત્યાં જઈ વિનયભાવથી પૂછ્યું:—

બહેન ! તમારાથી આટલા બધા દિવસો સુધી ભૂખ્યા કેમ રહી શકાય છે ? એક દિવસ બપોરે ભોજન ન થયું હોય, તો શરીર મૂંઝવા લાગે છે, તો પછી આટલા બધા દિવસ સુધી અન્ન વિના કેમ ચાલી શકે ?’

ચાંપાએ કહ્યું—‘ ભાઈઓ ! આવી તપસ્યા કરવી, એ મારી શક્તિથી બહારનું કામ છે. પરંતુ દેવ-ગુરૂની કૃપાથીજ હું આ તપસ્યા કરું છું, અને આનંદપૂર્વક ધર્મ ધ્યાનમાં દિવસો ગુબરું છું !’

ચાંપાનાં પરમ આસ્તિકતાવાળાં આ વચનો સાંભળી તેઓને એમ પૂછવાનું મન અવશ્ય થઈ આવ્યું કે—આ બાઈના દેવ અને ગુરૂ કોણ છે, કે જેના પ્રતાપથી આ બાઈમાં આટલી બધી શક્તિ આવી છે ?

પોતાની આ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવાને તેમણે જ્યારે પૂછ્યું, ત્યારે ચાંપાએ કહ્યું—‘મારા દેવ ઋષભાદિ વીર્યંકર છે, કે જેઓ સમસ્ત પ્રકારના દોષો અને જન્મ

મરણથી રહિત થયેલા છે, અને મારા ગુરુ હીરવિજયસૂરિ છે કે-જેઓ કંચન કામિનીના ત્યાગી થઈ ગ્રામાનુગ્રામ વિચરી જગતને કલ્યાણનો ઉપદેશ આપે છે.”

મંગલચૌધરી અને કસરખાને બાદશાહ પાસે આવી ઉપરની તમામ હકીકત નિવેદન કરી. બાદશાહની આ વખતે તીવ્ર ઇચ્છા થઈ કે-આવા મહાપ્રતાપી સૂરિનાં દર્શન અવશ્ય કરવાં જોઈએ. આ વખતે બાદશાહને એમ પણ વિચાર થયો કે-ઈતમ્માદખાન ગુજરાતમાં ઘણું રહેલ છે, માટે તે હીરવિજયસૂરિથી પરિચિત હશે. આથી તેણે ઈતમ્માદખાનને બોલાવી પૂછ્યું-‘શું તમે હીરવિજયસૂરિને જાણો છો ?’ ઈતમ્માદખાને કહ્યું:-‘હા હજી, હીરવિજયસૂરિ એક સાચા ફકીર છે. એકા ગાડી, ઘોડો વિગેરે કંઈ પણ વાહનમાં બેસતા નથી. હમેશાં પગે ચાલી ગ્રામાનુગ્રામ ફરે છે, દ્રવ્ય રાખતા નથી, સ્ત્રીથી સર્વથા દુર રહે છે, અને હમેશાં ઈશ્વરની ખંદગી કડી લોકોને સારો સારો બોધ આપવામાં જ દિવસો ગુજારે છે.’

ઈતમ્માદખાનના આ વચનોથી બાદશાહની ઉત્કંઠામાં કંઈક વધારો થયો અને તેની સંપૂર્ણ ઇચ્છા થઈ કે-‘આવા સાચા ફકીરને અવશ્ય આપણા દરબારમાં બોલાવવો જોઈએ; અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળવો જોઈએ.’

આવાજ પ્રસંગમાં એક દિવસ નગરમાં નિકળેલો એક મોટો વરઘોડો તેની દૃષ્ટિમાં પડ્યો. અનેક પ્રકારના વાજિત્રો અને હજારો મનુષ્યોની ભીડ તેના જોવામાં આવી. તેજ વખત તેણે ટોડરમદલેને પૂછ્યું-‘આટલાં બધાં માણસોની ભીડ અને આ વાજાં-એ બધું શાને માટે છે ? ટોડરમદલે કહ્યું-‘સરકાર ! જે બાઈએ છ મહીનાની તપસ્યા કરી હતી, તે તપસ્યા આજે પૂરી થઈ છે, તેની ખુશાલીમાં શ્રાવકોએ આ વરઘોડો ચઢાવેલો છે.

બાદશાહે ઉત્સુકતાપૂર્વક પુનઃ પૂછ્યું-‘તો શું, તે બાઈ પણ આ વરઘોડામાં સામેલ છે ?’

ટોડરમદલે કહ્યું-‘હા હજી ! તે બાઈ ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રો અને આભૂષણોથી સુસજ્જિત થઈ પ્રસન્નતાપૂર્વક એક પાલખીમાં બેઠી છે. તેની સામે કૂલો અને સોપારી વિગેરેથી ભરેલા કેટલાક થાળો રાખવામાં આવ્યા છે.’

આમ વાતો થતી હતી, તેવામાં વરઘોડો બાદશાહી મહેલ પાસે આવ્યો. બાદશાહે વિવેકથી માણસોને મોકલી માનપૂર્વક આંખાબાઈને પોતાના મહેલમાં બોલાવી, અને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું-‘માતાજી ! તમે કેટલા અને કેવી રીતે ઉપવાસો કર્યા ?’

આંખાએ કહ્યું-‘પૃથ્વીનાથ ! મેં છ મહીના સુધી અનાજ લીધું નથી. માત્ર

કોઈ કોઈ વખત વધારે તૃષ્ણા લાગતી, ત્યારે દિવસના ભાગમાં ગરમ પાણી થોડું થોડું પી લેતી. એવી રીતે મારો છમાસી તપ આજે પૂર્ણ થયો છે.’

બાદશાહે આશ્ચર્યાન્વિત થઈ કહ્યું—‘ બાઈ ! આટલા બધા ઉપવાસ તમારાથી કેમ થઈ શક્યા ?’

‘ આંખાએ કહતા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કહ્યું—‘ મારા ગુરૂ હીરવિજયસૂરિના પ્રતાપથીજ હું આટલી તપસ્યા કરી શકી છું.’

જે કે, બાદશાહ ‘મંગળચૌધરી અને કમરૂખાનને પહેલા મોકલીને આંખાની આ હકીકતથી વાકેફ થયો હતો, છતાં કુદરતનો કાયદો છે કે—ખીજના સુખથી સાંભળેલી વાતમાં નેટલો આનંદ અને લાગણી ઉદ્ભવે છે, તેના કરતાં સાક્ષાત્કારથી કંઈ ગુણો આનંદ અને લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેટલાજ માટે બાદશાહે ‘ તાણવા છતાં ફરી શા માટે પૂછ્યું ?’ એવી મનમાં લગાર પણ શંકા લાવ્યા સિવાય ઉપર્યુક્ત હકીકત ખાસ આપાનેજ પૂછીને પોતાની જિજ્ઞાસા પૂરી કરી. આ વખતે બાદશાહે એ પણ પૂછીને પોતાનું સમાધાન કરી લીધું કે—‘ હીરવિજયસૂરિ અત્યારે ક્યાં બીરાજે છે ?’ તેને આંખાના કહેવાથી માલૂમ પડ્યું કે સૂરિશ્વરજી અત્યારે ગુજરાત પ્રાતના ગાંધાર નગરમાં બિરાજે છે.

બાદશાહ આંખાની બધી વાતોથી બહુ ખુશી થયો. તેણે પોતાના મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે—ગમે તે રીતે પણ હીરવિજયસૂરિને અહિં બોલાવવા યત્ન કરવો.

“એક વખત અકબર બાદશાહ મહેલના છત્રખે. બેસી ચર્ચા જોઈ રહ્યો હતો ગમે તે રીતે પણ હીરવિજયસૂરિને અહિં બોલાવવા યત્ન કરવો.”

આ રીતે સુકરર થયા પછી ગાંધાર નગર કે જ્યાં હીરવિજયસૂરિ હતા ત્યાંના શ્રાવકો ઉપર સોનેરી ફરમાન મોકલવામાં આવ્યું કે—

“ હાથી ઘોડા પાલખી અને બીજી રાત્રી સામગ્રી સાથે સન્માન અને ધામધુમપૂર્વક શ્રી હીરવિજયસૂરિને અહિં મોકલો. ”]

સમ્રાટનો તેમના તરફ વિશ્વાસ અને પ્રેમ.

સૂરિજી વિહાર કરી પધાર્યા અને અકબર બાદશાહના પરિચયમાં આવ્યા પછી પરમાત્મા મહાવીરના સિદ્ધાંતોને યથાર્થ રીતે સુક્ષિપ્તપૂર્વક સમજાવી પરસ્પર પ્રેમ ઉત્પન્ન કરી શક્યા અને બાદશાહનું વલણ તેમના તરફ ઢળવા લાગ્યું. ચમત્કાર વગર નમસ્કાર નથી એ ન્યાયે શ્રીમદ્ હીરવિજયસૂરિએ બાદશાહને ‘ અટકે ’ નો અન્યેય કિલ્લો મંત્રબળથી ક્ષણવારમાં જીતાવી આપ્યો. અને બાદશાહનો અધિક પ્રેમ સંપાદન કર્યો. જુદા જુદા ધર્મોની ચર્ચામાં જૈન દર્શનની સિદ્ધિ—અહિંસાની સિદ્ધિ એવી સચોટ રીતે પ્રતિપાદન કરતા કે બુદ્ધિશાળી બાદશાહ તેમના ઉપર વિશ્વાસ અને પ્રેમથી ભરંગાઈ ગયો. આ પ્રસંગમાં શતાવધાની શાંતિચંદ્ર ગણી

વિગેરે ૧૩ પંડીતો તેમના શિષ્ય રત્નો અને સહાધ્યાયીઓ તેમને મદદગાર રૂપે સાથેજ હતા.

બાદશાહનું હિંસાથી કરાવેલું નિવર્તન.

વિશ્વાસ અને પ્રેમ સંપાદન કર્યા પછી એમના જેવા મહાત્માને જૈન દર્શનનો પ્રભાવ સ્થાપન કરવાનો હતો એટલુંજ નહિ પરંતુ બાદશાહને દુર્ગતિમાંથી બચાવી લેવાનો હતો હતો. ધીમે ધીમે સમ્રાટ પાસે પોતાના રાજ્યમાં નીચે મુજબ કાર્યો કાયદાના અમલ રૂપે ઉઠેરાથી પ્રકટ કરાવ્યા.

‘પજ્જસણના આઠ દિવસ અને ચાર દિવસ વધારે એટલે બાર દિવસો, બાદશાહના જન્મનો આખો મહિનો, રવિવારના દિવસો, ઇદના અને સંક્રાંતિના દિવસો, નવરોજના દિવસો વગેરે તમામ દિવસોમાં અમારિનું પાલન કરવું—કોઈએ જીવહિંસા કરવી નહિ.’ બાદશાહે પોતે માંસાહાર બંધ કર્યો અને અનેક જીવોને અભય આપ્યું. જે બાદશાહ તમો ગુણના સંસ્કારો વારસામાં લઈને જન્મ્યો હતો તે સૂરિજી જેવા સત્વગુણીના પરિચયથી હિંસાના પ્રચંડ પાપથી નિવૃત્ત થઈ ઘણે અંશે સત્વગુણી બની ગયો હતો. મહાત્માઓનો પરિચય—સત્સંગ હમેશાં ઉત્તમોત્તમ ફળ ઉપજાવે એમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું નથી. ત્યારપછી પ્રજાને પીડનાર ‘જાજ્યાવેરો’ પણ બાદશાહને સમજાવી માફ કરાવ્યો અને પ્રજાવર્ગને સુખી કરવામાં સહાયબૂત થયા.

સ્વર્ગવાસ પહેલાં એમણે બતાવેલું આત્મબળ.

શ્રીમદ્ હીરવિજયસૂરિ સં. ૧૬૫૧ નું ચાતુર્માસ પૂર્ણ કરીને ઊનાથી ન્યારે વિહાર કરવા લાગ્યા ત્યારે તેઓનું શરીર અસ્વસ્થ હોવાના કારણે સંઘે વિહાર કરવા દીધો નહિ, જેથી સૂરિજીને ત્યાંજ રહેવું પડ્યું તે સંબંધમાં તેમના જીવનની છેલ્લી ઘડીમાં તેમનું અડગ ધૈર્ય કેવું હતું ? તેમના આત્માને અગ્નિતાપમાં સુવર્ણ કસાય તેમ કસવાને વ્યાધિનો જે વિકટ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હતો અને તેમાં તેઓ ખરેખરા જાત્ય સુવર્ણ તરીકે સિદ્ધ થયા હતા તે દર્શાવનારો હૃદયને હચમચાવનારો પ્રસંગ સૂરિશ્વર અને સમ્રાટ પુસ્તકમાં આ રીતે વર્ણવવામાં આવેલો છે.

[“જે રોગના કારણે સૂરિજીને પોતાનો વિહાર બંધ રાખવો પડ્યો, તે રોગે વિહાર બંધ રાખવા છતાં શાન્તિ તો નજ પડી. દિવસે દિવસે તે રોગ વધતોજ ગયો, ત્યાં સુધી કે પગે સોજા પણ ચડી આવ્યા. શ્રાવકો ઔષધને માટે તમામ પ્રકારની સગવડ કરવા લાગ્યા; પરંતુ સૂરિજીએ તેમ કરવાની ચોખ્ખી નાજ પોડી. તેમણે કહ્યું:—“ ભાઈઓ ! મારે માટે દવાની તમે જરા પણ ખર્ચપટ કરશો નહિ.

ઉદયમાં આવેલાં કર્મો સમભાવ પૂર્વક મારે ભોગવવાં, એજ મારે ધર્મ છે. આ રોગોથી ભરેલા અને વિનશ્વર શરીરને માટે અનેક પ્રકારનાં પાપવાળાં કાર્યો કરવાં, એ મને બ્યાજબી લાગતું નથી.

વિધિ-અપવાદને જાણનારા શ્રાવકોએ સૂરિજીને કેટલાંક શાસ્ત્રીય પ્રમાણો આપી એમ ઠસાવવા પ્રયત્ન કર્યો કે-અપવાદ માર્ગે આપના જેવા શાસન પ્રભાવક ગમ્મના નાયક સૂરીશ્વરને માટે રોગ નિર્વાણાર્થ કંઈ દ્વાપ એવવો પડે, તો તે 'શાસ્ત્ર-યુક્તજ' છે; પરંતુ સૂરિજીએ તેમનું માન્યું નહિ. સૂરિજી આ અપવાદ માર્ગથી અજાણ્યા નહિ હતા તેઓ શાસ્ત્રોના પારગામી હતા, ગીતાર્થ હતા અને મહાન્ અનુભવી હતા. એટલે તેમનાથી આ હકીકત અજાણી નહોતી; છતાં તેઓ સમ્પત્તિ નિષેધ કરતા હતા, એનું કારણ એજ હતું કે, તેઓના સમજવામાં ચોક્કસ આવ્યું હતું કે 'હવે મારું આયુષ્ય અન્ય છે, હવે તો મારે બીજાં બાહ્ય ઉપ-ચારો ઔષધો કરતાં ધર્મોપધિનું સેવનજ વિશેષતયા કરવું જોઈએ. થોડી જિંદગીને માટે એવા આરંભ-સમારંભવાળી દવાઓ કરવાની શી જરૂર છે.' ખસ, આજ કારણથી તેઓ શ્રાવકોને નિષેધજ કરતા રહ્યા શ્રાવકોને બહુ દુઃખ થયું. તેઓ ઉપવાસ કરીને બેસી ગયા 'સૂરિજી દવા નહિ કરવા દે, તો અમે તો કોઈ ભોજન કરવાના નથી.' આવો નિયમ કરીને બેસી ગયા ઋષભદાસ કવિ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે-સૂરિજીએ દવા નહિ કરવા દેવાથી જેમ ગૃહસ્થો ઉપવાસ કરી બેસી ગયા, તેમ કેટલીક બાઈઓએ તો પોતાના બાળકોને ધવરાવવાં પણ બંધ કર્યાં. આખા ગામમા હોહા મચી ગઈ. સૂરિજીના શિષ્યોને પણ બહુ લાગી આવ્યું. સોમવિજયજીએ સૂરિજીને સમજાવતા કહ્યું- 'મહારાજ ! આમ કરવાથી શ્રાવ-કોનાં મન સ્થિર રહેશે નહિ જેમ આપ દવા કરવાની ના પાડો છો, તેમ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ નહિ ખાવા-પીવાની હઠ લઈને બેસી ગયાં છે; માટે આપે સંઘના માનની ખાતર પણ દવા કરવાની 'હા' પાડવી જરૂરની છે. પૂર્વ ઋષિયોએ પણ રોગો ઉપસ્થિત થતાં ઔષધો આર કરેલ છે એ વાત આપનાથી અજાણી નથી. ભલે શુદ્ધ અને થોડું ઔષધ થાય, પરંતુ કંઈક તો આપે છૂટ આપવીજ જોઈએ.

સોમવિજયજીના વિશેષ આગ્રહથી પોતાની મુશ્કાવિરૂદ્ધ પણ સૂરિજીએ દવા કરવાની છૂટ આપી. સઘ ઘણા ખુશી થયો સિંચો બાળકોને ધવરાવવા લાગી. સારા દક્ષ વેદો વિવેકપૂર્વક દવા શરૂ કરી અને દિવસે દિવસે બ્યાધિમાં કંઈક ઘટાડો થવા લાગ્યો. પરંતુ શરીરશક્તિ એવી નજ થઈ કે જેથી તેઓ સુખે સમાધિ-જ્ઞાન-ધ્યાન-ક્રિયામાં તત્પર રહી શકે.

હીરવિજયસૂરિના પ્રધાનશિષ્ય અને તેમના પાટના અધિકારી વિજયસેનસૂરિ

આ વખતે અકબર બાદશાહની પાસે લાહોરમાં હતા. સૂરિજીને ગચ્છની સાર-સંબંધી વધારે ચિંતા રહ્યા કરતી હતી. ‘વિજયસેનસૂરિ છે નહિ’, તેઓ ઘણે ફર છે. જો નજીક હત, તો બોલાવીને ગચ્છ સંબંધી તમામ ભલામણ કરી દેતે. ’ આજ વિચારો તેમના હૃદયસાગરમાં વારંવાર ઉભરી આવતા હતા. છેવટે તેમણે આ વખત પોતાની પાસેના બધા સાધુઓને એકઠા કરી કહ્યું કે—‘જેમ અને તેમ જલદી વિજયસેનસૂરિ અહિં આવે, તેવો પ્રયત્ન કરો. ’

સાધુઓએ વિચાર કરી ખીજ કોઈ માણસને ન મોકલતાં ધનવિજયજીનેજ લાહોર તરફ રવાના કર્યા. ઘણી લાંબી ખેપો કરીને તેઓ બહુ જલદી લાહોર પહોંચ્યા અને સૂરિજીની ખીમારી સંબંધી તથા તેઓને સૂરિજી વારંવાર યાદ કરે છે તે સંબંધી સમાચાર કહ્યા. વિજયસેનસૂરિ તેમના આ સમાચારથી બહુ ચિંતા-તુર થયા. તેમના શરીરમાં એકાએક શિથિલતા આવી ગઈ. તેમના હૃદયમાં એકદમ ધ્રાસકો પડ્યો અને પગ ઢીલા થઈ ગયા. તેઓ એકદમ બાદશાહ પાસે ગયા અને સૂરિજીના વ્યાધી-સંબંધી અને પોતાને તેડાવવા સંબંધી વાત કરી. બાદશાહ આ વખતે રહેવા માટે આગ્રહ કરી શકે તેમ નહોતો. આ અનિવાર્ય કારણે તેમને ગુજરાત જવા માટે સમ્મતિ આપવીજ જોઈએ, એ વાત બાદશાહના હૃદયમાં આવી ગઈ, અને તેથી તેણે વિજયસેનસૂરિને ગુજરાતમાં જવાની સમ્મતિ આપી; તેમ પોતાના તરફથી સૂરિજીને હુઆ કહેવાની પણ ભલામણ કરી.

વિજયપ્રશસ્તિ મહાકાવ્યના કર્તાનો મત છે કે—‘વિજયસેનસૂરિ, અકબર બાદશાહ પાસે નંદિવિજયજીને મૂકીને જ્યારે તેઓ ગુજરાતમાં આવતાં મહિમનગરમાં આવ્યા, ત્યારે તેમને હીરવિજયસૂરિની ખીમારી સંબંધી પત્ર મળ્યો હતો. ’

ગમે તેમ હો, પરંતુ હીરવિજયસૂરિની ખીમારી વખતે તેઓ તેમની પાસે નહિ હતા અને તેમને જલદી આવવાને સૂચના કરવામાં આવી હતી, એમાં તો બેમત છેજ નહિ.

ખીજ તરફ હીરવિજયસૂરિની વ્યાધિમાં જેમ વધારો થતો ગયો, તેમ તેઓને વિજયસેનસૂરિની અવિદ્યમાનતાના ખેદમાં પણ વધારોજ થતો ગયો. ‘હજૂ સુધી તેઓ કેમ ન આવ્યા ? જો આ વખતે તેઓ મારી પાસે હતા, તો છેવટના પ્રસંગે અનશનાદિ ક્રિયા કરવામાં મને ઘણો ઉદ્ધાસ થાત. ’ આજ વિચારો તેમને વારંવાર થયા કરતા.

ગમે તેટલા વિચારો થવા છતાં અને ગમે તેટલી ઉતાવળ કરવા છતાં, મનુષ્ય જાતિથી જેટલું ચલાતું હોય, તેટલુંજ ચલાય છે. મનુષ્યોને કંઈ પાંખો નથી હોતી,

કે જેથી હૃદયને ઈચ્છિત સ્થાને જઈ શકાય. તેમ વિજયસેનસૂરિ એક જૈન સાધુ હોઈ એ પણ એમનાથી બને તેમ નહોતું કે-અકબર બાદશાહના ખાસા કોઈ પદ-નવેગી ઘોડા પર સવાર થઈને એકદમ લાહોરથી ઊંના જઈ શકે.

હીરવિજયસૂરિ વિજયસેનસૂરિને આવવાની જેટલી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા. તેટલીજ બડકે તેથી પણ વધારે વિજયસેનસૂરિ હીરવિજયસૂરિની સેવામાં જસદી પહોંચવાની ટિલકટ ઇચ્છા રાખતા હતા. પરંતુ કહે શું ? ઘણા દિવસો વ્યતીત થઈ જવા છતાં વિજયસેનસૂરિ આવી પહોંચ્યા નહિ, ત્યારે સૂરિજીએ એક દિવસ બપો સાધુઓને એકઠા કરી કહ્યું કે—

“વિજયસેનસૂરિ હજૂ સુધી આવ્યા નહિ. હું ચાહતો હતો કે-તેઓ મને છેવટની ઘડીએ મળ્યા હતા, તો સમાજ સંબંધી કંઈક બલામણુ કરત. ખેર, હવે મને મારું આયુષ્ય ટુંકું લાગે છે, માટે તમારી બધાઓની સમ્મતિ હોય, તો હું આત્મકાર્ય કરું.”

હીરવિજયસૂરિનાં આ વચન સાંભળી સાધુઓ ગળગળા થઈ ગયા. સોમ-વિજયજીએ કહ્યું—“મહારાજ આપ લગાર પણ ચિંતાં ન કરો. આપે તો આપા વિપમકાળમાં પણ આત્મસાધન કરવામા કંઈ કયાસ રાખી નથી. ત્યાગ, વૈરાગ્ય, તપસ્યા, ધ્યાન અને જ્ઞાન્યાદિ શુભો તથા અસંખ્ય જીવોને અભયદાન આપવા-અમાવવા વડે કરીને આપે તો આપના જીવનની સાર્થકતા કરી લીધી છે. આપ બેદ્રિકર રહો, આપને બહુ જલદી આરામ થઈ જશે અને વિજયસેનસૂરિ પણ જલ-દીજ આપની સેવામાં આવી પહોંચશે.”

સૂરિજીએ આના ઉત્તરમા વધારે ન કહેતાં માત્ર એટલુંજ કહ્યું—“તમે કહો છો તે ઠીક છે, પરંતુ ચોમાસુ ખેતી ગયું છે અને હજૂ સુધી વિજયસેનસૂરિ આવ્યા નહિ. ન માલુમ તેઓ ક્યારે આવશે ?”

સોમવિજયજીએ પુનઃ એજ કહ્યું—“મહારાજ ! આપ બહુ જલદી નિરામાય થઈ જશે અને વિજયસેનસૂરિ પણ શીઘ્ર આવી પહોંચશે.”

એમ સમજાવતા સમજાવતા પગ્ગુસણ સુધી દિવસો કાઢી નાખ્યા. એ નવાઈ જેવી હકીકત છે કે-આવી અવસ્થામા પણ સૂરિજીએ પોતે પગ્ગુસણમા કદપસૂ-ત્રનું-વ્યાખ્યાન વાંચ્યું હતું. પરંતુ વ્યાખ્યાન વાંચવાના પરિશ્રમથી તેમનું શરીર વધારે શિથિલ થઈ ગયું. પગ્ગુસણ પૂરા થયા અને સૂરિજીને પોતાના શરીરમાં વધારે શિથિલતા જણાઈ, ત્યારે તેમણે ભાદરવા સુદી ૧૦ (વિ. સં. ૧૬૫૨) ના દિવસે મધ્યરાત્રિએ પોતાની સાથેના વિમલકર્ણ ઉપાધ્યાય વિગેરે તમામ સાધુ-ઓને એકઠા કરી કહેવા લાગ્યા—

“ સુનિવરો, મેં મારા જીવનની આશા હવે છોડી દીધી છે, ઠીકજ છે, જન્મે છે તે અવશ્ય મરેજ છે. બહેલાં કે મોડાં-બાંધાઓને તે માર્ગ લેવાનો છે. તીર્થકરો પણ આ આટલ સિદ્ધાન્તથી છૂટી શક્યા નથી. અરે, આયુષ્યને ક્ષણમાત્ર વધારવાને પણ કોઈ સમર્થ થઈ શકતું નથી. સાટે તમે લગાર પણ ઉદ્દેગ કરશો નહિ. વિજય-સેનસૂરિ અહિં હત, તો હું તમારા-બાંધાઓ માટે યોગ્ય લલામણુ કરત. કુદ્યાણવિ-જય ઉપાધ્યાય પણ છેવટે મળ્યા નહિ. ખેર, હવે હું તમને જે કંઈ કહેવા માશું છું તે એ છે કે-તમે કોઈ પણ જાતની ચિંતા કરશો નહિ. તમારી બધીઓ આશાઓ વિજયસેનસૂરિ પૂર્ણ કરશે. તેઓ શૂરવીર, સત્યવાદી અને શાસનના પૂર્ણ પ્રેમી છે. હું તમને લલામણુ કરું છું કે-જેવી રીતે તમે બધા મને માનો છો, તેવીજ રીતે તેમને પણ માનજો અને તેમની સેવા કરજો. તેઓ પણ તમારું પુત્રની માફક પાલન કરશે. તમે બધા સંપીને રહેજો અને જેમ શાસનની શોભા વધે તેમ વર્તાવ કરજો. ખાસ કરીને વિમલહર્ષ ઉપાધ્યાય અને સોમવિજયજીને જણાવું છું કે-તમે છેવટ સુધી મને બહુ સંતોષ આપ્યો છે. તમારાં કાર્યોથી મને બહુ પ્રસન્નતા થયેલી છે. હું તમને પણ અનુરોધ કરું છું કે-તમે શાસનની શોભા વધારજો, અને આજો સમુદાય જેમ સંપીને રહે છે, તેવી રીતે કાયમને માટે રહે, તેવો પ્રયત્ન કરજો.”

સાધુઓને બપર પ્રમાણે શિખામણો આપી સૂરિજી પોતાના જીવનમાં ક્ષાગેલાં પાપોની આલોચના અને સમસ્ત જીવો પ્રત્યે ક્ષમાપના કરવા લાગ્યા. જે વખતે તેઓ સાધુઓ પ્રત્યે ક્ષમાવવા લાગ્યા, ત્યારે સાધુઓનાં હૃદયો ભરાઈ આવ્યાં. તેમની આંખોમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગ્યાં; કંઠ રૂંધાઈ ગયો. આવી સ્થિતિમાં સોમ-વિજયજીએ સૂરિજીને કહ્યું:—“ ગુરુદેવ ! આપ આ બાળકોને શાના ખમાવો છો ? આપે તો અમને ખારા પુત્રોની માફક પાળ્યા છે, પુત્રોથી પણ અધિક ગણીને અમારી સાર સંભાળ રાખી છે; તેમ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાંથી હાથ પકડીને અમને પ્રકાશમાં લાવી મૂક્યા છે. આટલો બધો અનહદ ઉપકાર કરનાર આપ-પૂજ્ય અમને ખમાવો, એથી અમને તો બહુ લાગી આવે છે. અમે આપના અજ્ઞાની-અવિ-વેકી બાળકો છીએ. ડગલે અને પગલે અમારાથી આપનો અવિનય થયો હશે, વખતો વખત અમારા નિમિત્તે આપનું હૃદય દુલાયું હશે. તે બધાઓની અધે આપની પાસે ક્ષમા ચાચીએ છીએ. પ્રભો ! આપ તો ગુણના સાગર છો. આપ જે કંઈ કરતા આવ્યા છો, તે અમારા લલાની ખાતરજ-છતાં આપના ગંભીર આશયને નહિ સમજી, ઘણી વખત મનથી પણ આપના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ ચિંતવન થયું હશે. એ બધા ગુન્હાઓ આપ મુક્ત કરશો. ગુરુદેવ ! વધારે શું કહીએ ? અમે અજ્ઞાની અને અવિવેકી છીએ; અતઃપૂર્વ મન-વચન-કાયાથી જે કંઈ આપનો અવિ-નય-અવિવેક કે આશાતના થયાં હોય, તેની આપ ક્ષમા આપશો.”

સૂરિજીએ કહ્યું—“શુનિવરો! તમારું કહેવું ખરું છે. પરંતુ મારે પણ તમને ખમાવવા એ મારો આચાર છે. જોગા રહેવામાં વખતે કંઈને કંઈ કહેવું પડે, અને તેનું મન દુભાય, એ સ્વાભાવિકજ છે. મારે હું પણ તમને બધાઓને ખમાવું છું.”

જો પ્રમાણે સમસ્ત જીવોને ખમાવ્યા પછી સૂરિજીએ પાપની આલોચના કરી અને અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને ધર્મ—એ ચાર-ચરણોનો આશ્રય કર્યો.

સૂરિજી, બધી બાગનો તરફથી પોતાના ચિત્તને હઠાવી લઈ પોતે પોતાના જીવનમાં આચરેલ ગુણકાર્યો—વિનય, વેદાવશ્ય, ગુરુભક્તિ, ઉપદેશ, તીર્થયાત્રા અને જોવાં બીજાં કાર્યોની અનુમોદના કરવા લાગ્યાં. દંડણ, દંડપહારી, અરણિક, અનરકુમાર, ખંધકુમાર, દૂરગડુ, ભરત, બાહુબલી, બલિભદ્ર, અભયકુમાર, શીલિભદ્ર, મેઘકુમાર અને ધત્તા વિગેરે પૂર્વે ઋષિઓની તપસ્યા અને તેમની કષ્ટોને સહન કરવાની શક્તિનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા તે પછી નવકાર મંત્રનું ધ્યાન કરી દસ પ્રકારની આરાધના કરી.

થોડો વખત સૂરિજી મોન રહ્યા તેમના ચહેરા ઉપરથી જણાતું હતું કે, તેઓ કોઈ ગંભીર ધ્યાનસાગરમાં નિમગ્ન છે. ચારે તરફ ઘેરાઈને બેઠેલા મુનિઓ સૂરિજીના મુખારવિંદની સ્ફામે ગર ટગર જોઈ રહેલ છે અને એવી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે કે—હમણા ગુરુદેવ કંઈક બોલશે; ત્યારે સે કડો શ્રીપુરુષો સૂરિજીની પૂજા કરી જુદા જુદાં સ્થાનોમાં ઉદાસીનતા પૂર્વક બેસી જાય છે.

આજે બાહરવા સુદિ ૧૧ (વિ સં. ૧૬૫૨) નો દિવસ છે. સંધ્યાકાલ થવા આવ્યો, સૂરિજી અત્યારસુધી ધ્યાનમાં મગ્ન હતા સાધુઓ તેમના મુખકમલને નિહાળી રહ્યાં હતા. અકસ્માત્ સૂરિજીએ આખ ઉઘાડી પ્રતિક્રમણનો વળ ૧ થયેલો જોયો. પોતે સાવધ થઈને બધા સાધુઓને પોતાની પામે બેસાડી પોતે પ્રતિક્રમણ કરાવ્યું. પ્રતિક્રમણ પૂરું થવા સહી સૂરિજીએ છેલ્લા ગાંઠો ઉચ્ચારતા કહ્યું—

“ભાઈઓ! હવે હું મારા કાર્યમાં લીન થાઉં છું. તમે કોઈ કાયર થયો નહિં. ધર્મકાર્ય કરવામાં શૂરવીર રહેજો.” એટલું બોલતા બોલતા સૂરિજીએ સિદ્ધનું ધ્યાન કર્યું. સૂરિજીની વાણી જાંઘ થતા ‘મારું કોઈ નથી,’ ‘હું કોઈનો નથી,’ ‘મારો આત્મા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય છે,’—‘સચ્ચિદાનંદમય છે,’ ‘મારો આત્મા શાશ્વત છે.’ ‘હું શાશ્વત સુખનો માલિક થાઉં.’ ‘બીજા બધા બાહ્યભાવોને વોસરાવું છું.’ તેમ ‘આહાર; ઉપાધિ અને આ તુચ્છ શરીરને પણ વોસરાવું છું’ આ વચનો કાઢી સૂરિજી ચાર ચરણાનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. આ વખતે સૂરિજી પદ્માસને બિરાજમાન થયા. હાથમાં નવકાર્વાળી લઈ જાપ કરવા લાગ્યા. ચાર માળા પૂરી કરીને જ્યારે પાંચમી માળા ગણવાનું હતું, કે ત્યારે તે માળા હાથમાંથી

નીચે પડી ગઈ. લોકોમાં હાહાકાર મચી ગયો. જગતનો હીરો આજ ક્ષણે આ માનુષી દેહને છોડી ચાલતો થયો. સુરલોકમાં હીરની પધરામણી થતાં સુરધંરનો નાદ થયો: અને ભારતવર્ષમાં સુરવિરહનું ભયંકર વાદળ છવાઈ ગયું.”]

એમના અવસાનના સમાચાર સાંભળી સમ્રાટ અકબર પણ શોકની છાયામાં ગિરકતાર થઈ ગયો. ભારતવર્ષમાં જૈન દર્શનનો વિજય ધ્વજ ફરકાવનાર મહા-ત્માની હમેશને માટે ખોટ પડી. એમનું સ્મરણાવશેષ યશઃશરીર આપણે માટે કુણો ઉત્તમ કરવામાં નિમિત્ત ભૂત રહેલું છે; જેથી આત્માની પ્રગતિ (Evolution) થવા સાથે શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિના યથાશક્તિ વિધાનેન નિયમાત્ સફલપ્રદઃ એ વચન અનુસાર એમના જીવન તત્વોમાંથી જે કાંઈ ગુણો ગ્રહણ થાય તે આપણા આત્મામાં ઉતારવા એ આપણું વર્તમાન કર્તવ્ય છે.

ફતેહચંદ અવેરમાઈ.

વિધાનું દૈવત.

રચનાર—શ્યામજી લવજી ભટ્ટ.—(વરલ નિવાસી.)

સવૈયા (લાવાણી.)

અહા ! પ્રભાકર^૧ થકી અધિકી^૨ પ્રકાશમય પૂરણ વિદ્યા,
ફકત સૂર્ય^૩ તો બાહ્ય પ્રકાશક અંતર બાહ્ય બધે વિદ્યા;
અમૃતમય કિરણોથી ઇન્દુ^૪ બાહ્ય તાપ શામક^૫ સુખદા,
બાહ્યાભ્યંતર^૬ તણા બહુધા^૭ તાપ ત્રિવિધ ટાળક વિદ્યા.
સર્વ લક્ષી છે પાવક^૮ તદ્દપિ અધને^૯ નહિ બાળે જ કદા,
અમિત^{૧૦} જન્મના સંચિત પાતક^{૧૧} ભરમીભૂત કરે વિદ્યા;
કલિમલહારક^{૧૨} અધમોદ્ધારક નદીઓ છે સુરસરિતાદા,^{૧૩}
પાવનને^{૧૪} પાવન કરનારી પવિત્રતામય છે વિદ્યા.
ખર્યે^{૧૫} ખુટે કાં કોઈ લુટે અનેક ભયપ્રદ દ્રવ્ય સદા,
પણ ખર્યે^{૧૬} પ્રતિ દિવસ વધે છે ભય રહિત તે ધનવિદ્યા;
અન્ન તૃપ્તિકર ગણાય તદ્દપિ^{૧૭} ક્ષણિક ફરજ નિજ કરે સદા,
પણ જીવન પર્યંત લગી છે અખંડ તૃપ્તિકર વિદ્યા.

x

x

x

x

x

અમર નાશ પામે કદ્યાન્તે^{૧૫} સુધાપાન કરનાર સદા;
“શ્યામ” સંસ્તિ^{૧૬} નાશક નિ^{૧૭} અમૃતમય રસમય વિદ્યા.

૧ સૂર્ય. ૨ વધારે. ૩ અંદ્રામીડા શાંત કરનાર. ૪ બહાર અને અંદર. ૫ ઘણી રીતે.
૬ અગ્નિ. ૭ પાપને. ૮ અનેક. ૯ એકથી વધેલાં પાપ. ૧૦ મલિનતા દૂર કરનાર. ૧૧ ગંગા
વિગેરે નદીઓ. ૧૨ પવિત્રને. ૧૩ તો પણ. ૧૪ યુગને અન્તે. ૧૫ સંસાર. ૧૬ નક્કી.

श्री

आत्मभूत-ह प्रकाश.

तच्चवेदिष्यात्मनोऽन्तर्भावमभिलपता सकलकालं सर्वेण स्व-
विकल्पजल्पाचरणानां सार्थकत्वं यत्नतः परिचिन्तनीयम्,
तद्वेदिनां च पुरतः कीर्तनीयम्, ते हि निरर्थके-
ष्वप्यात्मविकल्पजल्पव्यापारेषु सार्थकत्वबुद्धिं कुर्वा-
णमनुकम्पया वारयेयुः ।

पुस्तक १९] वीर संवत् २४४८ आश्विन, आत्म संवत् २६. [अंक ३ जो.

ॐ

॥ श्री वीरायनमः ॥

सिद्धि कैवल्य उत्सव. वा दिपोत्सवि पर्व.

(अग्रधरा वृत्त,)

ने शत्रिभां त्रियोगे थरम लूनपति वीर सिद्धि मुहावे,
पामे डैवत्य पश्चात् गणुधर शुद्ध गौतमान्यत्प लावे;
सिद्धि डैवत्य उत्सव सुरवर करे आत्मशुद्धि निमित्ते,
ध्यावे ओ १ शुभ लावे लवण्य तरवा पर्व दिपोत्सविते.

V. D.

१ श्रीमान् वीर-प्रभु अने गौतमान्यत्प.

9945

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણીનો પ્રસાર કરવાનો ખાસ ઉદ્દેશ (હેતુ.)

(પ્રેમક સદ્ગુણાનુરાગી કર્પૂરવિજયજી—વઢવાણ કેમ્પ)

૧ હાલના રાજકર્તાઓ તરફથી વ્યવહારિક કેળવણી સંબંધી બહોળો ફેલાવો થયેલો પ્રત્યક્ષ જોઈ અન્ય કોમના આગેવાન ઉદાર ગૃહસ્થો પોતાની કોમના તમામ મનુષ્યો એક સરળો લાસ મેળવી શકે તેવા હેતુથી સ્થળે સ્થળે સાંસારિક સ્થિતિ સુધારવાને સારૂ સાંસારિક જ્ઞાન અને તેનીજ સાથે નીતિ વધારવાને તથા ધાર્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાને, કાંઈ પણ બદલાની ઇચ્છા સિવાય ફક્ત પરમાર્થ બુદ્ધિથી તન મન અને ધન સંબંધી યથાયોગ્ય શક્તિ પ્રકુલ શાળાઓ સ્થાપન કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમાં અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ વગેરેથી મદદ કરી પોતાના જાતિ લાઈને જ્ઞાન સંબંધી અને સાંસારિક સ્થિતિ સંબંધી સારી પાયરી ઉપર આવતાં જોઈ પોતે સંતોષ માને છે. એવા એકથી વધારે દાખલા પ્રત્યક્ષ નજર તળે છતાં આપણી જૈનકોમ તે સંબંધે બહુ પછાત છે એમ કહેવાને કાંઈ આંચકો ખાવા જેવું નથી. માટે જૈન કોમનાં બાળકોને હાલના જમાનાને અનુસરી ગુજરાતી અને અંગ્રેજી જ્ઞાન મેળવવાની સાથે જૈન ધર્મતું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય એવો ઈલાજ શોધવો જોઈએ.

૨ પાઠક વર્ગ કેળવણીથી વધી પરીક્ષામાં પસાર થાય તોજ હાલના રાજકર્તા તેઓને પાઠક પદવી લાયક બાણી મોટા મોટા હોદ્દા બક્ષે છે. ત્યારબાદ તેઓ અભ્યાસ કરાવવાની પરવાનગી મળેથી તેઓ શાળાઓમાં લણાવે છે. એવું છતાં પણ તેઓના ઉપરી પણ હોય છે. અને હજારો ગાઉમાં સ્થળે સ્થળે એક સરખુંજ શાળાનું બંધારણ જોવામાં આવે છે. જૈન કોમમાં હાલના સમયે જૈનજ્ઞાન મેળવવાને સારૂં સદ્ગૃહસ્થો ધનાદિથી મદદ કરી જૈન શાળાઓ સ્થાપન કરે છે. પરંતુ વ્યય થતાં ધનાદિનો યથાર્થ ઉપયોગ ન થનાથી તેનું પરિણામ સુધરતું નથી. તાજેતરમાં નીચે પ્રમાણે શાળામાં ખામીઓ જણાય છે.

૩ જેને પૂરૂં લખતાં વાંચતાં અને શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરતાં પણ આવડતું ન હોય, તેવી સ્થિતિવાળાને શાળાનો માસ્તર ઠરાવવામાં આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેનેજ શાળા સંબંધી સ્વતંત્રતા અર્પિત કરાય છે, એટલે તે પોતાની મરજી અનુસાર બાળકોને અભ્યાસ કરાવે છે. એમ થવાથી ધનાદિ મદદને લીધે શાળાતો કદાચ સ્થાયી ભાવે રહે છે, પરંતુ શુદ્ધ અભ્યાસ થતો નથી. એમ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. માટે અમુક સ્થળે શાળાઓના માસ્તરોની, અગાઉથી પરીક્ષાના વિષયોની બહાર

ખબર આપીને પરીક્ષા થવી જોઈએ, અને પછી પરીક્ષાના પરિણામ ઉપર ધ્યાન આપી તેઓને લાલ આપવો જોઈએ.

૪ શાળામાં અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને ધોરણસર એક સરખી રીતે અભ્યાસ થવાની ખરેખરી જરૂર છે. તેમ થવાથી શાળાઓમાં પરીક્ષા લેવાનું કાર્ય જેના શીર ઉપર નાંખવામાં આવે, તેને પરીક્ષા લેવાનું સુગમ થાય, અને તે ઉપરાંત સુધારા પણ થઈ શકે. માટે અભ્યાસીઓને સ્થળે સ્થળે એક સરખી રીતે અભ્યાસ થાય તેવું બંધારણ થવા તુરત ધ્યાન ખેંચાવું જોઈએ.

૫ વ્યવહારિક કેળવણીને અનુસરતું ગુજરાતી છઠ્ઠાધોરણ સુધીનું જ્ઞાન જૈન પાઠશાળામાં આપવા ઉપરાંત ફક્ત બેઠકલાક જૈન જ્ઞાન કેવી શૈલીથી વ્યવ- આપવાની આવશ્યકતા છે. સંસારિક સ્થિતિ સુધાર્યા સિવાય હારિક તથા ધાર્મિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કેમકે પોતાનું ગુજરાન ધાર્મિક શિક્ષણ અને કુટુંબનું લક્ષ્યપોષણ હાલના જમાનામાં ઈચ્છે અને અપાવું જોઈએ ? ગુજરાતી જ્ઞાનને આધારે જોવામાં આવે છે. આ કામમાં ખર્ચનો જોગો વધારે છે તો પણ પોતાના જ્ઞાતિ, સ્વધર્મી લાઈઓની સ્થિતિ સુધરે અને જ્ઞાનમાં પણ પ્રવીણ થાય એમ ઇચ્છનાર સદ્-ગૃહસ્થોએ ખર્ચ તરફ ધ્યાન આપવાનું નથી. માટે જૈન શાળામાં મુખ્ય તો ગુજરાતી અને બની શકે તેટલું ઈચ્છે જ્ઞાન મળવું જોઈએ.

૬ અત્યાર સુધીમાં અનેક સ્થળે જૈનશાળાઓને સ્થાપન થયાને ઘણો લાંબો વખત થયા છતાં તેમાના વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ કોઈપણ સ્થળે પ્રસાર થયો એવું જાહેરાતમાં આવ્યું નથી. તેનું મુખ્ય કારણ જૈનકોમમાં ઘણુંકરીને હાલના સમયે નરમ સ્થિતિવાળો વર્ગ વધારે જોવામાં આવે છે પોતે દ્રવ્યદિગ્ધો સુખી થવાની ઇચ્છાને લીધે પોતાના બાળકોને સંસારિક જ્ઞાન લેવા તરફ તેઓના રક્ષકો વધારે પ્રેરણા કરે છે. અલગત સ્થિતિના શળજે તે અભ્યાસ પણ સંપૂર્ણ થતો નથી અને જૈન જ્ઞાન પણ મેળવાતું નથી. તેથી અંતે મૂળ સ્થિતિ ફરી શકતી નથી, કેમકે હાલની કેળવણીનો ખર્ચ બહુ વધી ગયો છે.

૭ આ બધી હકીકતથી જૈનવર્ગનું હિત વાંચનારા મહાન પુરુષોએ જૈન પાઠશાળામાં બંને (સાંસારિક અને ધાર્મિક) અભ્યાસ હમેશાં થઈ શકે તેવી યોજના કરવી જોઈએ.

૮ આજ ઘણે સ્થળે સામાયિકાદિ પર આવશ્યક પણ શુદ્ધ ઉચ્ચારથી લખાતો હોય એમ જણાતું નથી. તેમજ ઘણેલ અશુદ્ધ હોય તો તે સુધારવાની ઇચ્છા

ધરાવતા હોય એમ પણ જણાતું નથી, એ ઘણું જ ખેદકારક છે. (વળી સંવચ્છરી જેવા મોટા દિવસોમાં જે શ્રાવક સૂત્રોનું ધી ખોલે તેજ લણાવે એ ચાલ ભૂલભરેલો જણાય છે. કેમકે ખોટા ઉચ્ચારના આવશ્યક કરવા અને તે સાંભળવા તે કરતાં ધીની ઉપજ ન થાય તો કાંઈ હાનિ થવા સંભવ નથી. માટે ધર્માચાર્યોએ શુદ્ધ ઉચ્ચારવડે આવશ્યક ક્રિયા કરાવનારનેજ આદેશ આપવો જોઈએ.

૯ પાછળ કહ્યું તેમ જ્યાં સુધી સંસારિક સ્થિતિ ન સુધરે ત્યાં સુધી ધાર્મિક-

સ્થિતિ સુધરવાનો સંભવ નથી. સંસારિક સ્થિતિ સુધારવા ધર્મસ્થિતિ સુધારવા માટે ગુજરાતી અને ઇંગ્રેજી કેળવણી યોગ્ય રીતે મળવી રવા સંસારસ્થિતિ જોઈએ. અને તેને માટે જૈન સમુદાય તરફથી મોટાં મોટાં સુધારવાની જરૂર. શેહેરોમાં જૈન સ્કૂલો સ્થાપવી જોઈએ. કે જેમાં સરકારી કેળવણી ખાતાની જેમ કેળવણી આપવામાં આવે અને તે સાથે એક અથવા બે બે કલાક દરરોજ યોગ્યતાના પ્રમાણમાં ધર્મસંબંધી કેળવણી પણ આપવામાં આવે.

૧૦ ધર્મસંબંધી કેળવણી આપવી એટલે માત્ર “ નમો અરિહંતાણં ” વગેરે સૂત્રપાઠ કંઠે કરાવવા, એમ સમજવું નહિ; પરંતુ ખાળકોની શક્તિના પ્રમાણમાં પ્રારંભથીજ ઓછીવત્તી સમજાવતી અર્થસહિત આપવી જોઈએ. ખાળ વૃક્ષની પેઠે બાહ્યાવસ્થાથીજ ધીમે ધીમે જૈનધર્મનાં તત્ત્વો એવી રીતે તેના મનમાં ઠસાવવાં જોઈએ કે જેથી પુષ્ટ થયેલું વૃક્ષ જેમ નમાવી શકાતું નથી, તેમ મોટી ઉંમરે અન્યદર્શનીઓનાં શાસ્ત્રો વાંચીને કે યુરોપિયનોના સિદ્ધાંતો જાણીને તેનું મન લેશ માત્ર પણ ચલિત થાય નહિ. કદિ કોઈ હુકીકત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણાદિવડે જોતાં લક્ષમાં ઉતરે નહિ તો તે વખતે તેવી સમજણનાં શાસ્ત્રોનો વિરહ. ગિતાર્થ શુરનો અભાવ અને પોતાની સમજણમાં ખામી વિચારી મધ્યસ્થ ભાવ વહન કરે.

૧૧ જ્યારે આવી રીતની જૈન કેળવણી આપવી ઠરે, ત્યારે તેવી કેળવણી આપનારા માસ્તરો જોઈએ, અને તેને માટે પરીક્ષા લેવાનું સ્થળ સુકરર કરી પરીક્ષા પણ લેવાવી જોઈએ, તેમજ તેમાં પાસ થયાના પ્રમાણમાં તેને પગાર મળવો જોઈએ અનેકામ પણ તેની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં સોંપાવું જોઈએ. હાલમાં પરીક્ષા લીધા વિનાં માત્ર સૂત્રપાઠ, અર્થ સમજ્યા વિના જોખીજોખીને કંઠે કરેલા માણુઓ મેહેતાજી તરીકે નીમાય છે અને તેઓ પોતાની આવડત પ્રમાણે શુદ્ધ કે અશુદ્ધ જેવું લણાવે તેવું ચલાવી લેવામાં આવે છે. પરંતુ તેથી ખર્ચ માત્ર થાય છે, ધારણા ફલિભૂત થતી નથી.

૧૨ જૈનશાળાઓ કરી માસ્તરો રાખીને પગાર વગેરેનો ખર્ચ કરવામાં

મુખ્ય ધારણા જૈન બાળકો શુદ્ધ ઉચ્ચાર સહિત જૈનજ્ઞાન શીખે અને તેના અર્થ સમજી જૈનધર્મનું સ્વરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ બાણી તેમાં દઢ થાય એવી હોય છે. ન્યારે આવી ધારણા અંતઃકરણમાં રાખવામા આવે છે, ત્યારે તે ફલિભૂત થઇ કે નહિ ? અથવા કેટલે દરજ્જે થઇ ? તે જાણવા માટે દરેક જૈનશાળામા અભ્યાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓની નિયમિત વખતે પરીક્ષા લેવાની જોઇએ.

૧૩ પરીક્ષા લેવાનું ધોરણ દાખલ કરવાનો વિચાર કરતા પેહેલા અભ્યાસનું ધોરણ સુકરર કરવું જોઇએ તથા અભ્યાસના સાધન તરીકે પુસ્તકોની યોજના દેશ કાળને, વિદ્યાર્થીઓની ઉંમરને અને બુદ્ધિને અનુસરતી થવી જોઇએ. માસિકો, વર્તમાનપેપરો, અને ભાષણો આદિ દ્વારા ધર્મજ્ઞાનના શિશુઓની ખામી અને તે કેવી રીતે દૂર કરી શકાય, તેને માટે ઠેકાણે ઠેકાણે ચર્ચાઓ ચર્ચાઈ રહી છે, પણ મારો કામનો પ્રારંભ કરવામાં સર્વ કોઈ જાણે છે તેમ તે કાર્યને ઉપયોગી થઇ પડે તેવાં સાધનો ઉત્પન્ન કરવા જોઇએ.

*૧૪ અત્યારે ધર્મજ્ઞાનની શરૂઆત કરવા માટે નાના પુસ્તકો જો કે બહાર પડેલા નજરે આવે છે, તથાપિ અફસોષ ! જેને જે રસ્તો ઉત્તમ લાગ્યો, તેણે તે સ્વેચ્છાએ જાહેરમા મૂક્યો. બીજાઓને પોતાના વિચારો કે પદ્ધતિ અનુકૂળ પડશે કે નહિ તેની દરકાર કરી નહિ આ રીતે ધર્મજ્ઞાન ફેલાવવાને રસ્તો વિવિધ મત, વિવિધ પદ્ધતિ, વિવિધ વિચારોવાળો પકડકાથી ધારેલું કૃળ મળવું સુશકેલ છે. બાળકના તનમનને રૂચે, અને તેની શક્તિની હદમાજ હોય એવાં બહુમતથી લખાયેલા ધર્મ-શિશુઓના પુસ્તકો જોઇએ.

૧૫ અત્યારસુધીમા બહાર પડેલા પુસ્તકોની ઝોલી એવી જોવામા આવે છે કે, શીખવાનો આરંભ કર્યા પછી નિરસતાથી કે કઠિનતાથી શીખનાર તે કામ છોડી દે છે, શીખવામા તેને ગમ પડતી નથી, તેથી તેને રસ ઉપજતો નથી, અને તે બન્નેથી તેનો ઉગતો ધર્મ-સાવ નાબૂદ કે લગભગ નાબૂદ થઇ જાય છે વગી મોટા અફસોસની વાત તો એ છે કે,—કેળવણીમા આગળ વધેલામાના ઘણાખરા માણસો ધર્મને કે દેવદેવિને ખરેખર તિરસ્કારની નજરે જુએ છે ! ઇંગ્લેન્ડ લાણીને આગળ વધી ડીઝીઓ મેળવના થયા એટલે તો તેમને ધર્મની જરૂર જાણે ન હોય ? પરલાખા શીખ્યા એટલે જાણે પરધર્મી જ બની ગયા હોય એવો ભાસ થાય છે ! ધર્મમા આગળ વધેલા માણસોના હૃદયમા આ વાતથી ખરેખર મોટો જખમ લાગ્યો છે તેઓ ધારે છે કે કેળવણીમા આગળ વધે એટલે તેઓ ધર્મમા પણ આગળ વધવા જોઇએ, તેઓ એવા તો આસ્તિક અને ધર્મ-કાર્યમા ભાગ લેનારા હોવા જોઇએ કે કેળવણીમા પછાત રહેતાઓને અને પૈસાદાર માણસોને તેઓનું કાર્ય—તેમની

કલમ જાગૃત કરીને કર્તવ્ય માર્ગે દોરે, અને ધર્મ-કાર્યમાં વિશેષ સહાયભૂત થઈ પડે! પરંતુ બને છે તેથી ઉલટુંજ! આ બિનાથી કયા ધાર્મિક પુરૂષને ખેદ થયા વિના રહેશે?

૧૬ ઓછા કેળવાએલા કે નહિ કેળવાએલા માણસો શીખવા શીખવવામાં સર્વમાન્ય માર્ગ ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ કેટલાએક કેળવાએલા યુવાન પુરૂષો હસવા સરખી દલીલો રજૂ કરીને કહેશે કે,—સૂત્રો મ્હોંએ કરવાની શી જરૂર છે? ખાલી મહેનત શામાટે કરવી જોઈએ? એકલી સમજણથી શું ન ચાલે? સૂત્રપાઠ મ્હોંએ કર્યા સિવાય શું અમારે નહિ ચાલે? વગેરે ખોલીને સૂત્રો મ્હોંએ કરવાની બાબતમાં વાંધો લે છે, અલબત્ત અમારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, કેટલેક સ્થળે સમજણ વગરનું કેવળ ગોખણ ચલાવવામાં આવે છે, એ વાત નિઃસંશય છે. પરંતુ જે જે બાબત સ્મરણમાંજ રાખવા યોગ્ય હોય, તે મ્હોંએ કરવીજ જોઈએ. એમ તો અમારા કેળવાએલા બંધુઓ પોતે લીધેલી વ્યવહારિક કેળવણીના અનુભવ ઉપરથી કબૂલ કરશેજ. આ વાતના ટેકામાં અમે કેટલીક સાબિતીઓ આ નીચે રજૂ કરીએ છીએ.

૧૭ આજકાલ અપાતા વ્યવહારિક કેળવણીમાં ભૂગોળ જ્ઞાન, ખગોળશાસ્ત્ર, વ્યાકરણ તથા રસાયન વિદ્યા ઇત્યાદિ જ્ઞાનના વિષયોમાં કેટલું કેટલું મ્હોંએ કરવું પડે છે: વળી કાયદાશાસ્ત્રીને, વૈદ્યકશાસ્ત્રીને, લાષા જ્ઞાનીને તથા ઇજનેર વગેરે વિદ્યાવંત પુરૂષોને યાદશક્તિનો કેટલો બધો ઉપયોગ કરવો પડે છે, તે તેઓ જાણે છે.

૧૮ ઇંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે,—“મ્હાવરો મનુષ્યને પરિકલ્પ બનાવે છે.” એ વાત ખરીજ છે. કેમકે નાનાં બાળકોને મનની, વચનની તથા શરીરની જે જે ટેવો નાનપણથી પાડવામાં આવે છે તે દૃઢ મૂળ ઘાલીને રહે છે. જુઓ—અંગબગમાં નાનપણથી બાળકનું શરીર જેટલું વળી શકે છે તેટલું સોટી ઉંમરના વાળી શક્તા નથી. તેમજ વાક્યાતુર્યમાં નાટકગૃહનો નાનાં બાળકો જેવાં સુભાષિત મધુર અને અસરકારક વચનો બોલે છે, તેવી વચનકળા સોટી ઉંમરે શીખતાં સુશકેલ પડે છે; અને કદાચ શીખે છે તો તેવી અસર કરી શક્તા નથી તેજ પ્રમાણે બાળકોનાં કુમળાં મનની યાદશક્તિ ખીલવવા માટે મહાન પુરૂષોનાં જ્ઞાન-ગર્ભિત ગંભીર વચનો પણ મોઢે કરાવવાની જરૂર છે.

૧૯ અસલના મહાન આચાર્યો તથા ધર્મવેત્તાઓ મોટા ગ્રંથો ઉપરથી સંક્ષેપ સૂત્રોની રચના કરી ગયા છે. તે સુખપાઠે કરવાના હેતુથીજ કરેલી હીસે છે, એવું અમારા કેળવાયલા મિત્રોને ધર્મ શાસ્ત્રોનાં ઉંડા તત્ત્વોમાં દ્રષ્ટિ કરતાં માલુમ પડશે. હાલ તેઓ જે એકાંત અભિપ્રાય આ બાબતમાં આપે છે તે તેઓના ધર્મ જ્ઞાન વગરના એકપક્ષી જ્ઞાનનું પરિણામ છે.

માટે તેઓને અમારી નમ્ર ભલામણ છે કે-જો તેઓ પોતાના સુવિચાર તથા ઉત્તમ નીતિ રીતિનો સુધારો આજના ધર્મ-શ્રદ્ધાવાળા પણુ જૈન ગુરુઓનું જ્ઞાન-અભણ વર્ગમાં ફાળવ કરવા ઇચ્છતા હોયતો તેઓની ખાસ પણુ વૃદ્ધિ પામવું કરજ છે કે-તેઓએ ધર્મ શાસ્ત્રનાં તારવોનું સદગુરુ પાસે જરૂરનું છે. દરરોજ થોડા થોડા વખત અધ્યયન કરવું એટલુંજ નહિ પણ પોતાને મળેલા જ્ઞાનનો સદુપયોગ કરી તેમની સાથે દરેક ઉપયોગી પ્રસિદ્ધ ધર્મ-ક્રિયામાં ભાગ લેવો. આથી પરસ્પર વિરોધ ભાવ ટળી જઈને વિશ્વાસપાત્ર થશે, અને તેને પરિણામે સંસારીક સ્થિતિ સુધરવાના કારણ-ભૂત તેઓ થશે.

૨૦ હાલ અપાતા ધર્મ-શિક્ષણથી પોપટીયું જ્ઞાન માત્ર મળે છે. તેનું કારણ સમજણ વગરનું જોખણ માત્ર કરાવાય છે તેજ છે. શીખવનારને શીખવવાની કંઈ વિશેષ માહિતી કે કેમ શીખવવું તેનું ક્રિયિત સૂચના પણ કોઈ પુસ્તકમાં જોવામાં આવતી નથી, એથી આ કામ કેવળ કઠંગી સ્થિતિમાં ગમે તેમ ચાલ્યું જાય છે. કહેવાની મતલબ એજ છે કે-શિક્ષકને શિક્ષણ સંબંધી કંઈક પણ માહિતી મળે અને વિદ્યાર્થીઓને સરળ થઈ શકે એવી પ્રદ્ધતિનાં સર્વમાન્ય પુસ્તકો બહાર પડવાં જોઈએ. આ અડચણ દૂર કરવાના હેતુથી બહુમતે લખાયેલી જૈનધર્મની શરૂઆત કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડે એવી આ જ્ઞાનમાળાની યોજના ઘડી કહાડવામાં આવી છે માટે જો તે કંઈ પણ લાભકારક થઈ પડશે તો પ્રયત્ન અને ધારણા ક્ષિભૂત થયાં સમજશે.

૨૧ આજકાલ ચાલતી જૈન વિદ્યાશાળાઓમાં અપાતું ધર્મશિક્ષણ દેશ-કાળને અનુસરતું ન હોવાથી તથા સંસારિક કેળવણીની પ્રદ્ધતિ પ્રમાણે સરળ ન હોવાથી પ્રથમ શીખનાર જૈન કે અન્ય દર્શનીને અઘરું પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ જે ધર્મજ્ઞાનના રસનું આસ્વાદન આનંદ પૂર્વક થવું જોઈએ તે પણ થતું નથી. વળી ઘણે સ્થળે સુત્રોના પાઠ ફક્ત મોઢે કરવામાંજ આવે છે, તેમાં અર્થ જ્ઞાનનો સેકેજ પણ વિચાર કરાવવો તો દુર રહ્યો, પણ શુદ્ધ ઉચ્ચાર ઉપર પણ લક્ષ લાગ્યેજ આપવામાં આવે છે. શીખનાર તથા શીખવનારને માત્ર એટલીજ ઉત્કંઠા જણાય છે કે, જેમ બને તેમ થોડા કાળમાં ઘણા પાઠ તૈયાર કરી નાંખવા. વળી જો કોઈ સ્થળે કદાચ અર્થ સહિત શીખવવામાં આવે છે, તો તે પણ કેવળ શુક પાઠ સમાન હોય છે, પણ શીખનાર પાઠનો સાર કે હેતુ સમજતો છે કે નહિ, તે સંબંધી શિક્ષક અને શિક્ષ્યની વચ્ચે કંઈ પણ પ્રશ્નોત્તર કે પરીક્ષા થતી નથી. તેથી પરિણામ એવું આવે છે કે,—બહારનો કોઈ કેળાવણી ગૃહસ્થ આવા ભણનારને અમુક બાબતનો

પ્રશ્ન કરે છે તો તેનો સંતોષકારક ઉત્તર આપી શકતો નથી, પણ પોતે પોપટની માફક શીખેલા પાઠના શબ્દે શબ્દો કહેવા જતા અનેક ભૂલો કરે છે.

૨૨ જૈન ધર્મજ્ઞાનમાં પ્રથમ શું શીખવવું તથા કેવી રીતે શીખવવું ઇત્યાદિની ક્રમવાર સરલ યોજના ન હોવાથી લિપ્તલિપ્ત સ્થળે લિપ્તલિપ્ત પ્રકારનું જ્ઞાન અપાય છે. વળી પરીક્ષાનો નિયમ પણ ક્યાંહી જોવામાં આવતો નથી, તેથી અમુક માણસ કેટલું ધર્મજ્ઞાન પામ્યો છે, તે જાણવાને પણ કોઈ સાધન નથી. એ સઘળી અડચણો કંઈ અંશે દૂર કરવાના હેતુથી આ જ્ઞાનમાળા ગ્રંથની રચના થઈ છે. આથી શિક્ષકને, શિષ્યને તથા પરીક્ષકને પોતાના કામમાં સરલતા થશે અને વળત વ્યર્થ જતો અટકશે, એવી આશા રાખવામાં આવે છે.

૨૩ આ પુસ્તકમાં પ્રથમ સ્વર, વ્યંજનની સમજણ આપ્યા પછી પ્રવેશક પાઠો નાંખવામાં આવ્યા છે. અર્થની ગંભીરતા પ્રમાણે ચઢતા અનુક્રમે કઠિન સૂત્ર-પાઠ દાખલ કર્યા છે. ત્યારપછી પાછલા સૂત્રપાઠ ઉપર વિશેષ વિવેચનના રૂપમાં કેટલાક પાઠ જરૂરીયાત પ્રમાણે આપ્યા છે. તેમાં સામાયક તથા ચૈત્યવર્ધનની ક્રિયા-વિધિ યથા સાધ્ય સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. છેવટે શિષ્યનું જ્ઞાન પારખવા માટે પરિક્ષકને ઉપયોગી થાય એવા હેતુથી તમામ પાઠમાંથી પ્રશ્નો કહાડીને મૂકવામાં આવ્યા છે.

૨૪ એ પ્રશ્નોથી એવી નેમ રાખવામાં આવી છે કે પરિક્ષકોએ પ્રશ્નો ઉપરથી જ શિષ્યોના અભ્યાસ સંબંધી સ્વાલ કરવા પણ તે પુસ્તકથી જાહારનો કોઈ પ્રશ્ન કરવો નહીં.

૨૫ આથી ભણનાર શિષ્યની તેમજ તેના ભણાવનાર શિક્ષકની પરીક્ષા થશે, એટલું જ નહીં પણ આ પહેલું પુસ્તક પુરું કરનાર કેટલું જ્ઞાન પામ્યો છે, તે પણ હાલ ચાલતી વ્યવહારિક કેળવણીના ધોરણની શૈલી પ્રમાણે કોઈને પણ જાણવું સરલ થઈ પડશે.

૨૬ જો આ પુસ્તક જૈન વર્ગમાં સામાન્ય રીતે સર્વત્ર ઉપયોગી થઈ પડશે એટલે કે શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને તથા સામાન્ય રીતે શીખનાર ધર્મ અભ્યાસીઓને તેમજ ખીજા પૂજ્ય ઉમરના ધર્મથી સજ્જનોને, પણ એક સામટી રીતે લાભકારી નીવડશે તો હવે પછી આ પુસ્તકના ક્રમાનુસાર ખીજાં પુસ્તકો પણ કહાડવાનો ઇરાદો છે અને તે પુસ્તકોમાં ભણનારની બુદ્ધિ તથા વયનાં પ્રમાણમાં ચડતા ચડતાં ધર્મજ્ઞાનના સર્વે ઉપયોગી વિષયોને ક્રિયા, વિધિ, તથા અર્થ વિચારની સમજણ સહિત, દાખલ કરવાની ઇચ્છા રાખી છે.

આ પુસ્તકની રચનામાં હાલ વપરાતા પ્રતિક્રમણાદિ પુસ્તકોના પાઠની શૈલી-માં કંઈ પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી એટલે સુત્રોના પાઠ જેવા અનુક્રમમાં બીજાં પુસ્તકોમાં જેવામાં આવે છે તેવીજ રીતે આખાને આખી રાખ્યા છે પણ તેના શબ્દાર્થના વિભાગ વિદ્યાર્થીને સગવડ માટે કરવામાં આવ્યા છે.

૨૭ વર્ગી અમારે જણાવવું જોઈએ કે આ ધર્મનાં પુસ્તકમાં કોઈ પણ જગ્યાએ સૂત્ર વિરૂદ્ધ કે આરા વિરૂદ્ધ લખાણ કરવાની કોશિશ કરી નથી. તેમ છતાં કોઈ નજર દોષથી કે અદ્વય મતિ તથા અદ્વય શક્તિને લીધે તેમજ આ અમારો તદ્દન નવીનજ પ્રયાસ હોવાથી કોઈ કોઈ સ્થળે કોઈ દોષ કે ખામી માલુમ પડે તો સુન્નનો સુધારી લેશો અને તે બાળત ને કાંઈ સુધારો કરવા ધારો તો તે પ્રમાણેની સુચના અમારી ઉપર મોકલવા કૃપા કરશો કે જેથી અમેને આગળ જતાં તેવો સુધારો કરવા બની આવે.

૨૮ આજકાલ ઘણા તરફથી સુચના કરવામાં આવે છે કે, -સંસારિક કેળવણી સાથે માર્મિક કેળવણી આપવા માટે પાઠશાળાઓ, ઓર્ડીંગ સ્કુલો તથા નાની વિદ્યાશાળાઓ સ્થાપવી ધર્મશિક્ષકો તૈયાર કરવા. પણ તેટલું કર્યા પછી પણ એક મોટી મુશ્કેલી તો નડશેજ. એ મુશ્કેલી વિષે કેળવણીના શુભેચ્છકોના લક્ષમાં આવ્યું હોય એમ જણાતું નથી. તે મુશ્કેલી એ છે કે, -તમામ શાળાઓમાં શિક્ષણનું એક સરખું બંધારણ કરવા માટે યોગ્ય પુસ્તકો જોઈશે. હાલ વપરાતાં પ્રતિક્રમણાદિ પુસ્તકો શિક્ષણની સુધરેલી પદ્ધતિને અનુસરતા હોય એમ લાગતું નથી. આ મુશ્કેલી કંઈક અંશે દૂર કરવાના ઇરાદાથી મેં હવે ખાંડી પ્રગટ કરવા ધારેલી આ “ જૈન ધર્મ જ્ઞાન માળા ” રચાવવાનો પ્રયત્નો કર્યા છે.

કેશરનો કોયડો કોણ ને ક્યારે ઉકેલશે ?

પૂરી ખાત્રીવાળું શુદ્ધ સ્વદેશી કેશર મળી ચકતુંજ હોય તેમજ જો તે લેણસેજ તથા તથા છવજંતું વગરનુંજ હોય તો પ્રભુ પૂજાદિક શુભ પ્રસંગે વાપરવા કોણ મના કરે છે ? કોઈજ નહીં. પણ તે મળેછેજ ક્યાં ? તેની પૂરી ખાત્રી કરી લેવા કોણ પરવા કરે છે ? કદાચ ક્યાંય શુદ્ધ મળતુંજ હોય તોપણ સ્વાર્થવશ વ્યાપારીઓ તેમાં લેણસેજ કરતાજ ન હોય એવું એકાએક માની લેવું સાહસ લઈ લાગે છે. એવી કિંમતી વસ્તુ વેચનારા વ્યાપારીઓમાં લાગ્યેજ નહીં (પ્રમાણિકતા) હોવા સંભવ છે. વર્ગી કેવળ પરમાર્થદાયક સ્વરસથી એમાં આત્મલોગ આપી

કામ કરનારા ક્યાં દેખાય છે ? જ્યારે આવી ચર્ચા ઉભી થાય, ત્યારે તેમાં બિંદા ઉતરી ગુણદોષ કે લાભાલાભનો પૂરતો વિચાર કર્યા વગર નકામો કોળાહળ કરી મૂકનારાની સંખ્યા તો કંઈ ઓછી નથી ઉતરતી પણ તેથી લાભ શો ? સારી શિખામણુ આપવા જનારી સુધરીનોજ માળો જેમ વાનરજીએ ચૂંથી નાખ્યો તેવું પરાક્રમ ફેરવવું એમાં મોટાઈ શી ? સત્યશોધક લાઈ જહેનોએ મનમાં સાલતી શંકાઓ દૂર કરી, પોતાનુંજ મન કબૂલ કરે તેવો સાચો ને સરલ માર્ગ આદરી લેવો અને આપણા અન્ય મુગ્ધજનોને શાન્તિથી સમજાવી ઠેકાણે પાડવા જોઈએ. વેદીયાદોર જેવું કરવું નહીં, તેમજ અંધ શ્રદ્ધાથી ગર્જુરીયા પ્રવાહે ચાલવું નહીં પણ સ્વક્ષયોપશમ પ્રમાણે બુદ્ધિ બળ વાપરી શાસ્ત્રકારનો પવિત્ર આશય સમજી, તેની આજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન જેમ શક્ય રીતિથી થઈ શકે તેમ કરવા શુભ પ્રયત્ન સેવવો. કંઈક વળત અજ્ઞાનતાવશ મુગ્ધ જનો લક્ષિતના વિષે આશાતના કરે છે. તેવી આશાતના સુઝજનો તો નજ કરે એટલુંજ નહીં પણ તેઓ તો લક્ષિતનો ખરો માર્ગ સમજી દૃઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક જાતે તેનું પાલન કરતા સતા અન્ય મુગ્ધ જનોને આરો શો ? ધીરજ રાખી નિર્પક્ષપણે લોળા મુગ્ધ જનોને લક્ષિતનો ખરો માર્ગ બતાવનારા સુઝ લાઈ જહેનોને ઓછો લાભ થાય છે શું ? ઘણો સારો લાભ થઈ શકે. મૂળચંદલાઈવાળા મુદાસર લખાયેલા કેસર સંબંધી લેખને લક્ષપૂર્વક વાંચી વિચારી જાતે હિતમાર્ગ આદરી અન્ય સ્વજન મિત્રાદિક વર્ગને જાણેલી સત્ય હકીકત સમજાવી હિત માર્ગ આદરવા પ્રેરણા કરવી સર્વથા ઉચિત લાગે છે. શું આટલું અદ્ય પણ આપણાથી કરી ન શકાય ? આટલી સામાન્ય બાબતનો ડહાપણભરી રીત્યે ઉકેલ આણતાં ‘મોલે પાણી આવે’ તો પછી બીજું મહત્ત્વનું કામ શી રીતે કરી શકાય ? નકામી વાતો કે ચુંથણાં કરવાથી શું વળે ? સાણા ભવલીડ લખ્ય જનોને તો એ રીતે અમૂલ્ય સમય ગાળવો ને નાહક બુદ્ધિ શક્તિનો દુરપયોગ કરવો નજ પાલવે. ‘ક્ષણ લાખેણીએ જાય’ એમ કહેનારા શું આવો સમય એળે ગાળશે ? આપણામાં ઘણીજ જડતા-મંદતા પેસી ગઈ છે તેથીજ પ્રમાદવશ આપણે હિત માર્ગમાં અધિક પ્રવૃત્તિ કે પ્રગતિ કરી નથી શકતા. કાર્યદક્ષતાની આપણામાં ભારે ખામી છે તે કોઈ રીત્યે દૂર થવી જોઈએ. બળથી જે કામ ન થઈ શકે તે કળથી થઈ શકે તેવો અનુભવ આપણે મેળવવો જોઈએ. ખાસ કરવા આદરવા જેવી બાબત હોય તેમ છતાં નૈતિક હિંમતની ભારે ખામીથી તે કામ કરવા ઈચ્છા હોય છતાં મનમાં સંકોચ રાખી કશી જીવ સરખી પ્રવૃત્તિ નજ કરીએ અને કદાચ કંઈક પ્રવૃત્તિ આદરી હોય તેમાં જો કોઈ મુગ્ધ જનોએ મરજી મુજબ ટીકા કરવા લાગ્યા હોય તો ગમે એવી સુંદર અને આશાજનક પ્રવૃત્તિને પણ તજી દેતાં વાર લાગતી નથી. શાસ્ત્રકાર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે

શકેશીલ મુગ્ધ જનો તેવી કરી શુભ પ્રવૃત્તિને બતે આદરતાજ નથી, કંઈક શ્રદ્ધાળુ પણ મોળા મનનાં માણસો લાભ સમજી કદાચ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે ખરા પણ કંઈ વિદ્ય નડતાં તેને તરત તણ દે છે. ફક્ત જે દ્રઢ મનના સુશ્રદ્ધાળુ ઉત્તમ જનો હોય છે તેઓજ પરિણામ દર્શી હોઈ જે કંઈ શુભ પ્રવૃત્તિ આદરે છે તેમાં ગમે તેટલાં વિધો નડે તોપણ તેથી લગારે ઠગ્યા વગર અંતઃસુખી અડગપણે તેમાં આગળ વધ્યા કરે છે. આપણે હવે અધમતા અને મધ્યમતાને દૂર કરવા દ્રઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. તોજ ઉત્તમ જનોનું શુભ અનુકરણ કરી આપણે સહુ કર્તવ્યનિષ્ઠ બની સુખી થઈ શકશું. આવી વાત કોને ગમતી નહીં હોય ? સહુ કોઈને ગમેજ. પરંતુ પ્રમાદવશ શિથિલ પરિણામથી કંઈ હિત પ્રવૃત્તિમાં દ્રઢતાથી જોડાઈ શકાય નહીં અને તેમ કર્યા વગર આપણા ઉદ્ધાર પણ થઈ શકે નહીં સમજે તેને માટે આટલું બસ છે.

ઈતિથમ.

લે૦ મુનિરાજશ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

ચેતનને.

(કાવ્ય.)

મેં તો જોયો જોયો સાર, જગતનો જુઠું અરે વ્યવહાર;
રંક દશાધીન રંક જનોને, કોનો છે આધાર;
સંપત્તિ પાત્ર સદાજન દેતા, મૂરખનો અધિકાર. (મેં)

માત પિત કોણુ બ્રાત ભગિની, સુત દ્વારા સંભાળ;
જર વિનાના તે પણ કહેતાં, ધીક અરે નાદાર. (મેંતો)

ચેતન તું તો ચેતી લેજે, રાગદ્વેષ સંહાર;
સ્હાયક શ્રી મહાવીર વિનાનો, શૂન્ય અરે સંસાર. (મેંતો)

માન ભલે અપમાન ભલે, નહિ તેની કર દરકાર;
સમૃદ્ધીથી સૌને નીરખી, સમરો શ્રી નવકાર. (મેંતો)

હરગોવિન્દ નાગરદાસ માજની રાધનપુર.

પરોપકાર, આત્મત્યાગ ઇત્યાદિની-પરીક્ષા થાય છે. એ રીતે ધનને હુમેશાં બહુ મૂલ્ય વસ્તુ માનવામાં આવે છે, પરંતુ આજકાલ વિજ્ઞાનયુગમાં અને પાશ્ચાત્ય સભ્યતાની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થવાને કારણે તેની ઉપયોગીતા પણ વધી ગઈ છે. સમય એવો આવી પહોંચ્યો છે કે દ્રવ્ય વગર અનેક સદ્ગુણોનો વિકાસ થઈ શકતો નથી. વ્યક્તિ વિષયક જીવન-સંગ્રામમાં તેમજ રાષ્ટ્રીય જીવન સંગ્રામમાં વિજયપ્રાપ્તિ અર્થે દ્રવ્ય એક મહાન સાધન થઈ પડેલ છે. સમાચાર પત્રો વાંચનાર જાણે છે કે આધુનિક યુરોપીય મહાભારતમાં કરોડો રૂપિયા સ્વાહા થઈ જતા હતા. યથાર્થરીતે જોતાં એ યુદ્ધ યુરોપની આર્થિક શક્તિનો એક સારો નમુનો હતું. સારાંશ કે પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે કે તેણે પોતાનાં કુટુંબ, સમાજ, દેશ તેમજ રાષ્ટ્રના સાંસારિક સુખને માટે દ્રવ્યનો યથોચિત ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે માટે સૌથી સરલ યુક્તિ એ છે કે પ્રત્યેક દશામાં આપણે આપણી આવક કરતાં ખર્ચ ઓછો કરવો જોઈએ. યાદ રાખવું જોઈએ કે ધનનો ઉચિત ઉપયોગ કરવામાં ધન કમાવામાં, ખર્ચવામાં તથા ખચાવવામાં કોઈ પણ મનુષ્યની વ્યવહારિક બુદ્ધિની પરિક્ષા થઈ શકે છે. ધનનો ઉચિત ઉપયોગજ વ્યવહારિક બુદ્ધિની કસોટી છે.

દ્રવ્યના વિષયમાં આપણે ત્રણ બાબતોનો હુમેશાં વિચાર રાખવો જોઈએ. (૧) દ્રવ્ય ક્યા અને કેવા ઉપાયોથી સંપાદન કરવું. (૨) કેવી રીતે ખર્ચવું. (૩) અને કેવી રીતે ખચાવવું. દ્રવ્યોપાર્જનમાં સૌથી પહેલાં ધૈર્ય રાખવાની પરમ આવશ્યકતા છે. ધૈર્ય નહિ રાખવાની મનુષ્ય લોભી બનીને તે માટે અનિષ્ટ કાર્યો કરવા તત્પર બની જાય છે. દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનો બીજો મહત્વપૂર્ણ ઉપાય એ છે કે જરૂર પડે તો આપણે આપણા બાપદાદાની કાર્ય કરવાની પુરાણી અને નિરૂપયોગી રીતિઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનો ત્રીજો ઉપાય એ છે કે સર્વ કાર્યો દેશ કાળની આવશ્યકતાનુકુળ જ કરવા જોઈએ. ખર્ચ કરવામાં મનુષ્યે વિશેષ સાવધાન રહેવું જોઈએ, કેમકે તેના ઉપર તેનું લવિષ્ય નિર્ભર રહેલું હોય છે. ખર્ચ કરવાની આપણને પણ કારણોથી જરૂર પડે છે, પ્રાણરક્ષા માટે, પોતાની ઇજ્જત કાયમ રાખવા માટે, અને કોઈ સત્કાર્ય કરવા માટે. જો એ સિવાય બીજા કોઈ હેતુથી ખર્ચ કરવામાં આવે તો તે અપવ્યય તથા દ્રવ્યનો હુરૂપયોગ જ કહેવાય. દ્રવ્ય ખચાવવામાં પ્રથમ એટલું જોઈ લેવું જોઈએ કે આપણી સઘળી જરૂરીયાતો પુરી પડી છે કે નહિ ? એવું જોવામાં આવે છે કે કેટલાક મનુષ્યો રૂપિયા છાંટાવી દઈને એક પાઇને ભોહ કરે છે. આપણે કાંઈને કાંઈ ખચાવવામાં પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. એવો વિચાર ન કરવો જોઈએ કે આપણે હુમેશાં ધણું

ખચાવી શકતા નથી. કેટલાંય ધનહીન પુરુષો પાઈ પાઈ ખચાવીને ધનવાન બનેલા જોવામાં આવે છે. બીજું કંઈ નહિ તો એટલો તો વિચાર અવશ્ય કરવો જોઈએ કે મનુષ્ય શરીરની સાથે અનેક આપત્તિઓ લાગેલી છે અને તેથી કંઈક દ્રવ્ય સંગ્રહ કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય પોતાની સઘળી આવક ખર્ચી નાંખે છે, તેને આર્થિક ભાષામાં મૂર્ખ કહેવામાં આવે છે. કેમકે પોતાની જાતને જીંદગીભર દાસત્વમાં રાખવામાં તે પોતેજ સહાયક બને છે.

પૈસો એક અદ્ભૂત શક્તિ છે. એ વાતમાં જરાપણ સંદેહ નથી. ધનવાન મનુષ્ય વિદ્યાહીન હોવા છતાં પણ અત્યંત પ્રભાવશાળી હોય છે. સમાજમાં તેની વાતો બહુ આદરણીય ગણાય છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પણ તેની હામાં હા મેળવ્યા કરે છે. કહ્યું છે કે—

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः सश्रुतिमान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥

અર્થાત્ જેની પાસે ધન હોય છે, તે મનુષ્ય કુલીન, પંડિત, શ્રુતિમાન અને ગુણજ્ઞ છે. તે મહાન વક્તા છે; અને અત્યંત દર્શનીય છે; કેમકે સમસ્ત શુભો કાંચન અથવા દ્રવ્યના આશ્રયભૂત છે. ” નિર્ધન મનુષ્યની વાત તેના પોતાના ઘરમાં પણ કોઈ માનતું નથી અને ધનવાન મનુષ્ય બીજાનાં ઘરમાં જાય છે તો ત્યાં પણ તેનું દેવના સમાન સન્માન થાય છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે પૈસો એક મહાન શક્તિ છે. દ્રવ્યને ‘અનર્થોનું મૂળ’ સમજી ઘણા લોકો ધૂણાયુક્ત દષ્ટિથી જુએ છે, પરંતુ એ તેઓની ભૂલ છે. ‘અનર્થોનું મૂળ’ દ્રવ્યની તૃષ્ણા અને લોભ છે. દ્રવ્ય પોતે નથી. એટલા માટે વિદ્વાનોએ ધનને ‘ઉત્તમ સેવક’ અને ‘દુષ્ટ સ્વામી’ ની સંજ્ઞા આપેલી છે.

પરંતુ આમ છતાં પણ ધનોપાર્જનન કરવું એ આપણાં જીવનનું પરમ ધ્યેય નથી, તે આપણા જીવનના વિશિષ્ટ ઉદ્દેશનું કેવળ સાધન માત્ર છે. ઘડીભર માની લ્યો કે આપણી પાસે અખુટ સંપત્તિ થઈ ગઈ છે, પરંતુ આપણે રાત દિવસ તેની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરવાની ચિંતા કર્યા કરીએ છીએ, આપણને ખાવું પીવું નથી સુઈતું અને શાંત નિદ્રા પણ નથી આવતી. તો એ ધનથી શો લાભ થવાનો ? કંઈ પણ નહિ, કેવળ આપણે જીંદગીભર કષ્ટ ઉઠાવવાના માલીક રહીશું, ખાવા પીવાનું પણ નહિ, કેવળ આપણે જીંદગીભર કષ્ટ ઉઠાવવાના માલીક રહીશું, ખાવા પીવાનું પણ નહિ, અને ખર્ચ કરવાનું આપણાથી બની શકે નહિ. છેવટે મધમાખીયોની જેવી દશા થાય છે તેવી આપણી દશા થશે પશ્ચાતાપ સિવાય કંઈ પણ હાથ નહિ લાગે. જીંદગી-ભર શરીરને કષ્ટ આપીને આપણે દોલત મેળવીએ, પરંતુ તેના ઉચિત ઉપયોગ

આપણે કરીએ નહિ તો પછી આપણી પાસે અખુટ દોલત હોવાથી શો લાભ ? જેમ અન્ય મનુષ્યો શેર અનાજ ખાય છે તેમ ધનવાન લોકો પણ શેર અનાજ ખાય છે. સાચું કહીએ તો ધનતું મહત્વ તેનો ઉચિત ઉપયોગ કરવાથીજ વધે છે. કેમકે—

Surely use alone, Makes money not a contemptible stone.

જે પૈસાનો કોઈ પણ ઉપયોગ થતો નથી, તે એક પથ્થરના કરતાં વધારે નથી. જે દ્રવ્ય વડે આપણી પરાધીનતા નષ્ટ કરીને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તથા જે દ્રવ્યવડે આપણે આપણા દારિદ્ર્યપીડીત ભાઈઓના કષ્ટ દૂર કરી શકતા નથી તથા જે દ્રવ્યવડે આપણે આ સંસારના કોઈ પણ અંશને સુખી કરી શક્યા નથી તેને શું કહેવું જોઈએ ? તેનું નામ પૈસો કે પથ્થર ? પૈસો એક એવી વસ્તુ છે કે જેના અભાવે આપણે બહુ દુઃખી થઈએ છીએ અને પૈસો કેવળ દુઃખો દૂર કરવા ખાતરજ મેળવવામાં આવે છે. જો આ સત્ય વાત હોય તો જે પૈસો મેળવ્યાથી આપણા દુઃખો ઓછાં નથી થતાં તેને પૈસા કહી શકાય નહિ. તે તો આપણું મસ્તક ઉપર એક પ્રકારનો ખોજો છે. જે માત્ર આપણાં મરણ પછીજ ઉતરી શકે છે, અન્યથા નહિ. જે મનુષ્ય અઢળક દ્રવ્યનો સ્વામી છતાં તેનો કોઈ પણ પ્રકારનો સહુપયોગ કરતો નથી તે ધનવાન નથી, તે તો કોઈ વિશિષ્ટ જાતિ, દેશ યા રાષ્ટ્રનો કેવળ શુભાસ્તો યાને ખબતનચી છે. તે બિચારો જીવિત પર્યંત તે સર્વ દ્રવ્ય મેળવીને તેનો હિસાબ રાખે છે અને મરણ પછી તેનો ચાર્જ કોઈ બીજાને સોંપી દઈને આ સંસારમાંથી વિદાય થઈ જાય છે. તેનું સમસ્ત જીવન દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવામાંજ વ્યતીત થઈ જાય છે. આ પ્રકારના મનુષ્યોની સ્થિતિ અને જીવંતી અત્યંત શોચનીય છે.

અહિં આ એક વાત ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. દ્રવ્યનો સહુપયોગ શું છે ? જ્યાં સુધી દ્રવ્યના સહુપયોગ અને હુરૂપયોગનો તફાવત આપણને સમજવામાં નથી આવતો, ત્યાં સુધી સંભવિત છે કે આપણે દ્રવ્યનો વ્યય કોઈ અનર્થકારી કર્મોમાં કરવા લાગશું. જો આપણે દાન કરવું હોય તો યાત્રાયાત્રનો વિચાર અવશ્ય રાખવો જોઈએ. જો આપણે ભોજન કરવું હોય તો તેની પણ સીમા નિયત હોય છે, જે ખોરાક આપણને રોગી તથા આળસુ બનાવી મુકે છે તે વડામુ છે. વસ્ત્રાભૂષણોનો પણ વિચાર રાખવો જોઈએ. એવાં કપડાં કદી પણ ન પહેરવાં જોઈએ કે જે આપણી સ્થિતિને પ્રતિકૂળ હોય અને જે પહેરવાથી આપણને કોઈ છેલછબીલા સમજવા લાગે. વર્તમાન સમયના હિંદુ સમાજમાં એવી અનેક કુરીતીઓ અને કુપ્રથાઓ ઘુસી ગઈ છે કે જે તે સમાજનું લોહી ચુસીચુસીને દિવસાનુ-

દિવસ પુષ્ટ બની રહેલ છે. જ્ઞાન-દષ્ટિના અભાવને લઈને લોકોમાં એટલું સાહસ નથી કે તેઓ એ બન્ધનો તોડી શકે. સખેદ કહેવું પડે છે કે ત્યાં સુધી એ કુરીતિઓસમૂહ નષ્ટ નહિ થાય ત્યાં સુધી હિંદુ સમાજ મરણોન્મુખ બનતો જશે. કુરીતિઓને લઈને કોઈ પણ મનુષ્ય ઉત્તતિના માર્ગમાં અગ્રેસર થઈ શકતો નથી, ઉલટું એને દેવું કરીને પોતાનું કામ ચલાવવું પડે છે. કેમકે તે એમ ઈચ્છતો હોય કે પોતાના કુટુંબીઓ પોતાને ધનવાન અને ઉદાર માન્યા કરે. એનું કૃણ દ્રવ્યના અપવ્યય સિવાય બીજું શું હોઈ લકે? આવી સ્થિતિમાં ઉચિત તો એ છે કે આપણે આપણી જરૂરીયાતો જેમ બને તેમ ઓછી કરવી અને બની શકે તો તેના સર્વથા ત્યાગ કરવો.

આપણી આવક અનુસાર વ્યય કરવામા મહાન બુદ્ધિમતાનો આવશ્યકતા છે. જે મનુષ્યનો ખર્ચ આવક કરતાં અધિક હોય છે તે સત્યનિષ્ઠ રહી શકતો નથી. એટલા માટે જે મનુષ્ય સચ્ચરિત્રતાની કિંમત સમજે છે હોય છે તેને માટે જરૂરનું છે કે તેણે પોતાની આવક કરતાં અધિક ખર્ચ કદિ પણ ન કરવો જોઈએ. કોઈ કોઈ મનુષ્યો કહ્યા કરે છે કે અમારી આવક સ્વરૂપ હોવાથી અમારે બહુ ખર્ચ થાય છે, પરંતુ એ તેઓની ભૂલ છે. સાચું તો એ છે કે તેઓની આવક જેટલી વધે છે તેટલી ખર્ચ કરવામાં સરળતા થાય છે. કેમકે જે પરિમાણથી આવક વધતી જાય છે. તેનાથી અધિક પરિમાણથી તેની ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ પણ વધતી જાય છે. એટલા માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે એવી જાતના ખર્ચની પ્રવૃત્તિ રોકવી જોઈએ અને હુમેશાં કાંઈને કાંઈ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરતાં રહેવું જોઈએ એ બચાવેલી રકમ ભવિષ્યમાં તેને ભારે મદદરૂપ થઈ પડે છે. અધિક દ્રવ્ય સંપાદન કરવામા સુખ નથી હોતું, સુખ તો ઓછો ખર્ચ કરવામાં તેમજ સંતોષ રાખવામા રહેલું છે. સુખ પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્યને સંયમી અને સ્વર્ણ ત્યાગી થવું પડે છે. કેમકે સોના ચોદી (દ્રવ્ય) માં એટલી શક્તિ રહેલી નથી કે તે મનુષ્યને માટે સ્વાસ્થ્ય ખરીદી શકે મનુષ્ય જે કાંઈ કમાય છે તે તેની આવક નથી, તેની ખરેખરી આવક તો તે જે કાંઈ બચાવે છે તે છે. કેટલા લોકો મિતવ્યયિતાને ભૂલથી કૃપણતા સમજે છે, પરંતુ મિતવ્યયિતા એ કૃપણતા નથી. મિતવ્યયિતાનો એ અર્થ છે કે પોતાની સ્થિતિ તથા આવક અનુસાર અમુક હદ સુધી ખર્ચ કરવો મિતવ્યયિતા એક સદ્ગુણ છે, પરંતુ કૃપણતા હર્ષગુણ છે. જગતના અધિકાંશ લોકોની દરિદ્રતા તથા પરાધીનતાનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓ “ થોડી થોડી ” બચત કરતા રહેવાનું તુચ્છ સમજે છે જે મનુષ્ય પ્રતિભાસ એ ચોટી રૂપિયા પણ બચાવી શકે છે તે વર્ષની આખરે પચીસ ત્રીસ રૂપિયાનો માલીક બની શકે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાની લોભપતા પૂર્ણ

કરવા ખાતર દરમહિને એ અઢી રૂપિયા નષ્ટ કરી દે છે તે વર્ષની આખરે સંયમી મનુષ્યની તુલનામાં ગરીબજ રહે છે.

પરંતુ એક વાત હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે અદ્યાપિ પૈસો આવશ્યક વસ્તુ છે તથાપિ કેવળ પૈસાથીજ મનુષ્યનું જીવન સફળ થઈ શકતું નથી. જે મનુષ્યમાં કોઈ પણ માનસિક ગુણ નથી, જે માનસિક સદાચરણને તુચ્છ સમજે છે, જે હૃદયશુન્ય અને ભૂત દયા રહિત છે તે મનુષ્ય ધનવાન હોય તો પણ કશા કામનો નથી. કેમકે તે પૈસાની એક મોટી થેલીથી વધારે નથી. પછાસાથી પણ અધિક મૂલ્યવાન વસ્તુ મનુષ્યની યોગ્યતા યાને શીલ છે, કેમકે નથી કોઈ એનું હરણ કરી શકતું અને નથી કોઈ એનો નાશ કરી શકતું ઉઠતું તેનાથી મનુષ્યમાં દ્રવ્યોપાર્જન કરવાની શક્તિ અને પાત્રતા આવે છે. ધનોપાર્જન કરવાની યોગ્યતા એજ ધન છે, કેમકે મનુષ્યના દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય છે, પરંતુ તેની યોગ્યતા નષ્ટ થતી નથી, એથીજ કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

નહિ ધનં ધનમિત્યાહુ ધનમર્જનયોગ્યતા ।

હીયતે હિ ધનં પુંસાં યોગ્યતા ન તુ હીયતે ॥

એટલા માટે પહેલા આપણે પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. પછી દ્રવ્ય તો છાયાની માફક આપણને અનુસરશેજ.

આ લેખમાં કેટલીક બીજા આવશ્યક વાતો વિસ્તારભરથી લખવામાં આવતી નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના આવક ખર્ચનો યથોચિત હિસાબ રાખવો, પોતાનાં જીવનને સંયમશીલ બતાવવું, રૂણરૂપી સર્વ નાશકારક અગ્નિથી હમેશાં બચતાં રહેવું, વિગેરે વિગેરે ખાખતો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. તથાપિ એવા ઘણાં થોડા મનુષ્યો હશે કે જેઓએ ઉક્ત વાતોની અવહેલના કરવાનું કુદ્દલ નહિ લોગવ્યું હોય અથવા નહિ સમજાયું હોય. તેથી કરીને એ વિષે અહિયાં અધિક લખવાની આવશ્યકતા જણાતી નથી. રૂણકર્તા અને અસંયમી પુરૂષ સર્વ સ્થળે મળી આવે છે અને તેઓની દશા હમેશાંને માટે શોચનીય રહ્યા કરે છે. એટલા માટે જે મનુષ્ય ભવિષ્યની આપત્તિઓથી બચવા માટે તથા સ્વતંત્રતા રૂપી સર્વોત્તમ માનવી સ્વત્વ ખરેખરી રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈ પણ દ્રવ્ય-સંયમ કરવા ઇચ્છે છે તેણે સૌથી પહેલો પાઠ સંયમશીલ બનીને રૂણ ન કરવાનો શીખવો જોઈએ. પ્રસ્તુત વિષયના સંબંધમાં અગ્રેજ ગ્રંથકાર બાલ્ટના ઉપદેશનો સારાંશ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય હોવાથી અત્રે આપવામાં આવે છે.

“ પ્રમાણીકપણથી ધનવાન બનવાનો ચત્ન કરો, નહીં તો સંતોષપુર્વક

દરિદ્ર બની રહેા. પુરેપુરી ખાતરી કરી લ્યો કે તમારું સઘળું દ્રવ્ય પ્રમાણીકપણાથી અને ન્યાયથી મેળવાયું છે તો તમારું સઘળું જીવન વ્યર્થ નથો. કહ્યું છે કે જેણે પોતાના અંતઃકરણનો વિવેક શુભાવી દીધો છે યથાર્થ રીતે તે સંસારની સર્વ સારી વસ્તુઓથી રહિત થઈ ચુક્યો છે. વિવેકની સાથે પોતાના સ્વાસ્થ્ય તરફ પણ ધ્યાન આપો. જે મનુષ્યની પાસે વિવેક અને સ્વાસ્થ્ય બન્ને વસ્તુઓ છે, તે ખરેખર પ્રજાનો કૃપાપાત્ર બની શકે છે. ત્રીજી વસ્તુ છે દ્રવ્ય-તેના અનાદર ન કરો, પરંતુ એટલું સ્મરણમાં રાખો કે મનુષ્યજીવનમાં ધનવાન બનવાની કશી ખાસ આવશ્યકતા નથી.”

પ્રેરણા અને આરોગ્ય.

લે૦ રા. રા. લાલુપ્રસાદ ચક્રવર્તી દેશાઈ, બી. એ.—(પાટણ)

By holding the thought of what the wish to become we can in a large measure become what the desire.

Man is beginning to find that the same principle which created him, repairs and restores him.

(જેવા થવાની ઇચ્છા હોય તેવા વિચાર સતત કરવાથી આપણે આપણી ઇચ્છાનુસાર જીવન રાખી શકીએ.)

(મનુષ્ય જાતિને હવે લાગવા માંડ્યું છે કે જે મહાન નિયમથી તેની ઉત્પત્તિ થઈ છે તે મહાન નિયમ તેને સુધારે છે અને તેનામાં નવું જીવન રેડે છે)

એક વિદ્વાન લેખક કહે છે કે તમારો કદો શત્રુ તેજ છે કે જે તમને ભેંધને કહે છે કે આજે તમારી તબીયત સારી હોય એમ લાગતું નથી. તમને શું થયું છે? તેજ ક્ષણથી સામા માણસનાં મનમાં તેવી લાવના ઉદ્ભવે છે. તમારા મિત્રના પ્રશ્નથી તમારી સઘળી આશાઓ ઉડી ગઈ, એટલુંજ નહીં પણ તમારા મગજ ઉપર એક જાતનું અંધારું પ્રસરી રહે છે.

વિચારની અદ્ભુત શક્તિ નીચેના દષ્ટાંત ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. તંદ્રામય (Hypnotism) સ્થિતિવાળા માણસને શક્તિના પ્રભાવે ધણાજ શીતળ, પ્રયોગો પણ ફરફોલા ઉત્પન્ન કરે તેટલો ઢાઢ કરે છે. હવે જ્યારે વિચારનું એટલું સામર્થ્ય છે તો વિચારના બળથી અજીણું વિગેરે અન્ય વ્યાધિઓ દૂર કરી શકાય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. હીપનોટીઝમની અસરવાળા માણસને એક સ્વપ્ન જાળનો પ્યાલો આપવામાં આવે અને તેના મનની અંદર સચોટ ઊંસાડવામાં આવે કે તે પ્યાલો ઢાઢથી

ભરેલો છે તો તે માણસ દારૂડીઆની માફક ચેષ્ટા કરે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે માનસિક પ્રેરણાથી કોઈપણ પ્રકારની અસર કરવામાં આવે તે સંભવિત છે.

આવી જાતના અખતરાઓ પ્રાણીઓ ઉપર પણ અજમાવવામાં આવેલ છે અને પ્રાણીઓને પણ વિચારની અસર થાય છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

માતાઓની ખીક, ચિંતા અને ઉપાધીઓની પોતાનાં બચ્ચાંની વ્યાધિ ઉપર ઘણીજ અસર થાય છે તે સુપ્રસિદ્ધ છે. જે વસ્તુઓ પોતાનાં બચ્ચાંના શત્રુ સમાન થશે એવી ધાસ્તી હોય છે તે વસ્તુઓને નબળી માતાનું માનસિક વલણ પોતાના તરફ આકર્ષે છે, બદકે આમંત્રણ કરે છે. પોતાના પાડોશમાં પ્રચલિત વ્યાધિનાં ચિન્હો વારંવાર છોકરાંની આંદર જોયા કરવાથી તેની સચોટ છાપ બાળકનાં મગજ ઉપર પડે છે અને પરિણામે તેમની શારીરિક સ્થિતિ બગડવા માંડે છે. જે ગૃહમાં માતા પોતાના સંતાનને વારંવાર વ્યાધિ સંબંધી પુછપરછ કર્યા કરે છે, તેને વારંવાર ઔષધો આપે છે, મતલબ તેમનાં મન ઉપર શારીરિક અવ્યવસ્થાનું એવું આબેહુબ ચિત્ર રજુ કરે છે કે ઘણે ભાગે તેનાં બચ્ચાં માંદાંજ રહે છે. ઘણી શોચનીય વાત છે કે માબાપને પોતાના વિરૂદ્ધ વિચારો અને ખીકોને બાળકનાં કુમળા મનમાં દાખલ કરવામાં જે નુકશાન થાય છે તેનો ઘણોજ ઓછો ખ્યાલ છે. વસ્તુતઃ જે વિચારોથી દૂર કરવા માગે છે તેવાજ વિચારો તેમના હૃદયમાં ઉડા ઉતારે છે.

જ્યાંસુધી બાળકો એવો વિચાર કરતાં શીખે કે દુનિયામાં ઘણીજ થોડી વસ્તુ છે કે જે માણસ સહેલાઈથી અને સહીસલામત રીતે પાર પાડી શકે ત્યાંસુધી ભય અને ચિંતા, વ્યાધિચક્ત ચિત્રો, આફતોની વારંવાર ચેતવણી, આ કરવું અને આ ન કરવું તે વિષેની સૂચનાઓનાં વાતાવરણમાં ઉછરેલ બાળક વિષે વિચાર કરે, વ્યાધિનો ભય અનિવાર્ય છે એવું જો માબાપના બાણવામાં આવે તો ખરેખર, તેઓ પોતાનાં બાળકનાં મનમાંથી તે દૂર કરવા પ્રયત્ન કરશે; તેઓ કોઈ વખત શારીરિક અવ્યવસ્થાનું ચિત્ર તેમની સમક્ષ રજુ કરશે નહિં.

તેથી ઉદ્દટું, આનંદી, આશાજનક, તંદુરસ્ત વિચારોનો નિકટ સંબંધ તેવાજ ગુણો ઉત્પન્ન કરશે. માંદા માણસની માનસિક સ્થિતિ એવી જાતની હોય છે કે સારા અથવા ખરાબ વિચારની અસર, થોડા અથવા વધતે અંશે તેજ થાય છે. સૌ કોઈના બાણવામાં છે કે આપણે માંદા હોઈએ છીએ ત્યારે આનંદી અને ઉત્સાહી મિત્રના બોલવાથી આપણા હૃદયમાં આશાનો કિરણો સ્ફુરે છે, તેથી ઉદ્દટું નિરાશાજનક ચહેરાવાળા મનુષ્યો જેઓ આનંદનું છેલ્લું કિરણ પણ છીનવી લે છે તેવાની સાથે

બોલવું પણ ગમતું નથી, તેવા માણસો તેમની પાછળ નિરૂત્સાહ ફેલાવતા જાય છે. બાળકની માફક માંદા માણસને પ્રોત્સાહનની ઘણીજ જરૂરીયાત હોય છે; તેમને આશા રૂપી જળનું સિંચન થયા કરવું જ જોઈએ.

ભવિષ્યમાં થનાર સર્વમાન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે જો માંદા માણસને, તેનો વૈધ આયા, સંબંધી અને મિત્રો આશા, આનંદી સ્વભાવ અને હિમ્મત આપવા પ્રયત્ન કરે તો તેને કેટલી શક્તિ મળે તેનો ખ્યાલ કરો. જે વૈધ હંમેશાં પોતાના દરદીઓને ખાત્રી આપે છે, તેમની રૂઝવણીની શક્તિને ઉત્તેજિત કરે છે, તેઓ હંમેશાં સુધારતા જાય તેમ કરે છે, અને તેમને આશા આપે છે તેવા આનંદી અને ઉત્સાહી વૈધની રોગી માણસની ઉપર ઘણીજ સારી અસર થાય છે. વેદના ઓવધો કરતાં તેમના સ્વભાવની ઘણીજ ઉપયોગીતા છે. દરદીઓ તેમના ઉપર કેટલો વિશ્વાસ મૂકે છે, તેમની હીલચાલ તથા ચહેરા ઉપરનાં આશાનાં કિરણો તપાસવા કેટલી કાળજી રાખે છે તેનો વૈદ્યોને ભાગ્યેજ ખ્યાલ હોય છે. રોગીને સુધારવા માટે તેની પોતાની શ્રદ્ધાની બહુજ આવશ્યકતા છે. આતુર મન ઉપર પ્રેરણા ઘણુંજ અગત્યનું કામ કરે છે. ધાર્મિક ઇતિહાસના અવલોકનથી આ બાબતને સંપૂર્ણ ટેકો મળે છે. અનેક માણસો, પ્રસિદ્ધ ઝરાઓ, પવિત્ર પાણીનાં સ્નાનથી અને ઔષધીય ગુણવાળાં પાણી પીવાથી રોગ મુક્ત થયાના હજારો દાખલા નજરે પડે છે. જે માણસો હવા અથવા પાણીના ફેરથી તબીયત સુધરે છે એમ માને છે તેઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે વાતાવરણના બદલાવવાથી અથવા માનસિક વિચારોના ફેરફાર થવાથી ઉપરોક્ત પરિણામ આવવા સંભવ છે.

મનનું સમતોલપણ, આશા, હિમ્મત અને આનંદ માંદાને સુધારવામાં ઓવધના કરતાં વધી પડે તેવી અગત્યની વસ્તુઓ છે, માટે તે વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર છે.

આપણી અંદર રહેલ સર્વશક્તિમાન ઉપાયોથી આપણે તદ્દન અજાણ્યા છીએ એજ મોટી મુશ્કેલીની વાત છે. એવું કોઈપણ દરદ નથી કે જેને અટકાવવાનો બટકે તદ્દન સુધારવાનો ઉપાય ધાર્મિક પુસ્તકોમાંથી મળી ન આવે. આપણા ધાર્મિક પુસ્તકો પોકારીને કહે છે કે પ્રેમજ ઉત્તમ સુધારક વસ્તુ છે. આનું દૃષ્ટાંત માતાના પ્રેમમાં છે. માતાનો પ્રેમ પોતાના બાળકના લયને અને નાનાં દરદોને કેવી અજાયબી રીતે શાંત કરી શકે છે ? કેવી સ્વાભાવિક રીતે બાળક પોતાને ઈલા થાય કે તરત માતાની સોડમાં ભરાઈ જાય છે, અને પ્રેમાળ હાથના ફરવાથી અને એક બે મીઠા શબ્દોના ઉચ્ચારથી તેને થોડા સમયમા આરામ થાય છે.

જ્યારે માતૃપ્રેમની આટલી અસર છે તો પછી દૈવી પ્રેમ કે જે નિઃસ્વાર્થ છે

તેનું તો શું કહેવું ? મતલબ કે તેની અસર અલૌકિકજ છે. જે ઇશ્વરના સાન્નિધ્યમાં રહે છે અને તેના પ્રેમમાં મશગુલ રહે છે, તેને કોઈનો ભય નથી અથવા ચિંતા કે ઉપાધિ નડતાં નથી. કારણકે તે અહોનિશ સર્વ શક્તિમાનની અને અમાપ ડહાપણની છાયા તળે રહે છે.

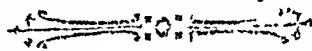
શાસ્ત્રોનાં અવલોકન ઉપરથી માત્રમ પડશે કે સુંદર અને સાત્વિક જીવન, આરોગ્ય અને ખળ વિગેરે ઉત્તમ વસ્તુઓ ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાથી, તેમને ગ્રાહવાથી, તેમનામાં વિશ્વાસ રાખવાથી સંપાદન કરી શકાય છે. ત્યારે પરમાત્માની સાથે ઐક્યતાની પૂરેપૂરી ખાત્રી થાય છે. તંદુરસ્તી ખડાર થી આપણામાં આવતી નથી, પણ આપણે પોતેજ તંદુરસ્તી રૂપ છીએ; આપણે અહીંથી તહીંથી ન્યાયના ટુકડાઓ મેળવતા નથી, પરંતુ આપણે પોતેજ ન્યાયમૂર્તિ છીએ; આપણે સત્યના અંશો ગમે તે સ્થળેથી પ્રાપ્ત કરવાના નથી, બલકે આપણેજ સત્ય સ્વરૂપ છીએ એવું જ્યારે ભાન થાય ત્યારેજ ખરું જીવન શરૂ કર્યું કહેવાય. ઘણા મનુષ્યો પોતાનાં હૃદયમાં રહેલી ઉત્તમ શક્તિઓથીજ દરેક પ્રકારનું દુઃખ દૂર કરવાને સમર્થ છે, તે વાતથી વાકેફ છે, પરંતુ તેનો કેવી રીતે સદુપયોગ થાય તેની માહિતી નથી. આપણામાં દેવી શક્તિ છે એમ તો સૌ કોઈને લાગે છે. માંસમાં માંસ સિવાયની કોઈક એવી શક્તિ છે કે જે માંસના પિંડની પાછળ રહી આપણને જીવન-મુક્ત કરશે અને સર્વ સુખી સ્થિતિમાં મૂકશે કે જે સ્થિતિ અનુભવવાનો રાજાઓના રાજાના છોકરાંનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે એમ આપણને સ્વાભાવિક રીતે પ્રતીત થાય છે.

ગ્રંથાવલોકન.

જૈન કોમની કેળવણી સંબંધી સ્થિતિનું દિગ્દર્શન.

બંધુ નરોત્તમદાસ બી. શાહ મુખ્યત્વે જેઓ જૈન કોમમાં કેળવણીની વૃદ્ધિ કેમ થાય તેવા અનેક પ્રયત્નો ઘણા વખતથી કરી રહેલા છે તે બંધુએ હાલમાં “ જૈન કોમની કેળવણી સંબંધી સ્થિતિનું દિગ્દર્શન ” જૈન કોમને કરાવવા એક બુદ્ધ પ્રસિદ્ધ કરી છે. તેમાં કેળવણી સંબંધી અનેક બાબતોની તપાસ કરી જે નિષ્કર્ષ લખ્યો છે તે ખરેખર સ્તુત્ય પ્રયાસ છે તેટલુંજ નહીં, પરંતુ જૈન કોમમાં કેળવણીનો કેટલો બધો અભાવ છે તે સંબંધી જૈન પ્રજાને માહિતગાર થવા માટે એક પુરતું સાધન ઉપરોક્ત નિષ્કર્ષ લખી મુકે પાડે છે જે ઉપરથી જૈન કોમે

શેહેનશાહ અકબરની સાથે સૂરીશ્વરનો પરીચય થવામાં મુઠ્ઠાકોરેણુ જમદિનાના ઉપવાસ કરનાર શ્રીમતી શ્રાવિકા ચંપાબાઈની તપસ્યાનો વરદેવેડા અને તેનાં વારંવાર થતો શ્રી હીરચિન્મયસૂરિ-જીનો જ્યઘોષ છે તે સંબંધિ સવિસ્તર વિવેચન કરી તેમનાં રતનગાથાનામા શ્રાવિકા કે જેનું બનાવેલું ગીત જૈનપત્રમાં છપાયું છે તેણીએ રેડીયાનો ઉદ્ધોગ કરી પોતાનું દ્રારિદ્ર દૂર કરેલું અને શ્રી સિદ્ધાયલજીનો સંઘ કાઢેલો જે સંઘમાં જગત્પુર પોતે પણ હતા અને તેમની સાથે ૩૫ ઉપાધ્યાય અને તેરસેંતે પાંત્રીસ શ્રી તપગચ્છના સાધુ હતા. વિગેરે અનેક ધર્મકાર્યો તેણીએ કર્યાં તેનું જ્યાન કર્યું હતું તથા બિના શહેર કે જ્યાં સૂરીશ્વરનો સ્વર્ગવાસ થયો છે તેની નિકટમાં રહેલા શ્રી અન્નરાપાર્શ્વનાથના તીર્થની ઉત્પત્તિ અને ચઢાર લાખ વર્ષ પહેલાંની તે મુર્તિનું ચમત્કારી જ્યાન કર્યું હતું તથા સૂરીશ્વરજીને જીહાં અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો તેમાં ભક્ત શ્રાવિકાએ પંદર મણુ સુખડ અને ત્રણ મણુ અગર, ત્રણ શેર કપુર, પાંચ શેર અત્તર, બસેર કસ્તૂરી અને ત્રણ શેર કેશરનો સદુપયોગ કર્યો હતો. તેમનો સ્વર્ગવાસ સાંભળી બાદશાહ ઘણો દિલ્હાગર થયો હતો અને તેમની સ્તુતિ વાસ્તે બાવીસ વિદ્યા જમીન અર્પણ કરી હતી ત્યાં બનેલી સ્તુતિમાં સૂરીશ્વરનાં પવિત્ર પગલાં લાડકીયાઈ નામા ધર્માત્મા શ્રાવિકાએ પદ્યરવેલાં છે, જેમાં સંસ્કાર થયો હતો તે વાડીમાં આવેલાં આંખાનાં વ્રક્ષો અકાલે ફલના ભારથી નમી પડ્યાં હતાં. ઇત્યાદિ સૂરીશ્વરનો પરીચય કરાવ્યા બાદ મહારાજશ્રીએ કહ્યું હતું કે પાટણ શહેરમાં વખતો વખત અનેક યોગાસાં કરી સૂરીશ્વરે અત્રેના સંઘ ઉપર મહાન્ ઉપગાર કરેલા છે વાસ્તે તેમની જ્યંતીની યાદગિરીમાં કાંઈ કરી બતાવવું જોઈએ તેને માટે હાલ વિધવાઓના ખુણામાં સુધારો કરવાની આવશ્યકતા છે એટલું કહી પોતાનું બ્યાજ્યાન બંધ કરતાં નગરશેઠ પોપટલાલે કહ્યું કે આજે બધી નાતોના શેઠીયા હાજર નથી વાસ્તે આ બાબતનો ત્રિચાર કરવા ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૪ ના દિવસે કરી સલા ભરાશે એવો ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર કર્યો હતો.

નીચેના ગ્રંથો અમોને ભેટ આપ્યા છે જે ઉપકાર સાથે સ્વીકારીયે છીયે.

૧ શ્રીમાદ્દી વાણીયાના જ્ઞાતિ ભેદ—(શ્રીમાળી, ઓસવાળ પોરવાડની ઉત્પત્તિ શાહ ચિમનલાલ ખુશાલચંદ સુરત જૈનબંધુ મંડળ અભિપ્રાય હવે પછી.)

રતનાકર પચીશી મૂળ તથા હિંદિ પદ્ય અનુવાદ સાથે શ્રી આત્માનંદ જૈન સલા, અંબાલા.

૩ શ્રી જ્યાનંદ કેવળી અરિત્ર સંસ્કૃત-મુનિરાજશ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ.

માનવંતા લાઇફ મેમ્બરોને નમ્ર સુચના.

નીચે જણાવેલા ત્રણ ગ્રંથો ભેટ આપવાના છે. નં-૧ સંસ્કૃત હોવાથી તેના અભ્યાસી લાઇફ મેમ્બર બંધુના મંગાવવાથી મોકલવામાં આવશે, નહીં મંગાવનારની વતી યોગ્ય સ્થળે ભેટ આપવામાં આવશે. નં-૨-૩ ના ગ્રંથો દરેક લાઇફ મેમ્બરોએ મંગાવવા સુચના છે. પોસ્ટ પુરતા પૈસાનું વી. પી. કરી મોકલવામાં આવશે.

૧ સિદ્ધ પ્રાકૃત (સંસ્કૃત) ૨ શ્રી ઉપદેશ સિત્તરી ભાષાંતર કથાનો ગ્રંથ ૩ શ્રી ચૌદરાજ-લોકની પૂજા (કર્તા મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજ) તદ્દન નવીન ભક્તિમાં આલેખાદ ઉત્પન્ન કરાવનાર.

શ્રીમદ્ વેદ પ્રકાશ.

તત્ત્વવેદિપ્તાત્મનોન્તર્ભાવમિલપતા મકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં સાર્થકત્વં યત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદેદિનાં ચ પુરતઃ કીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષ્વપ્યાત્માવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેણ સાર્થકત્વવુદ્ધિં કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૧૯] ચૌર સંવત્ ૨૪૪૮ કાર્તિક. શ્રાવણ સંવત્ ૨૬. [અંક ૪ થો.

॥ નૂતન વર્ષ ॥

શ્રીમાન્ મલ્લિ પ્રયુત્તં અદ્ભૂત આશ્ચર્ય.

(૧)

ચોવીશ જિનમા હે ! પ્રભુ મલ્લિ તમે મહાવીર છે,
એ વીરતા પ્રહ્લિચર્યની અવલોકતા દૃઢ ધીર છે;
નારી છતા નરચેષ્ટતા તેં કેળવી નિજ શૌર્યથી,
લયલિન નૂતન વર્ષમા ભ્રંગી કમલસમ ધર્મથી.

(૨)

આશ્ચર્ય દસ અવસર્પિણીતા શાસ્ત્રમા સંલભાય છે,
તેમાં તમારું એક અતિશય હર્ષદાઇ જણાય છે;
શ્રીમાન્ મલ્લિનાથ તારો હાય આવી આ સમે,
લવ વારિધિમાં એક નિયમિક અમારે છે તમે.

વેલચંદ ધનજી.

વ્યભિચાર નિંદા.

રચનાર—રા. રા. “પદગુણ”

હરિગીત.

ધન જાય કીર્તિ જાય છે વળી કુળ કલંકિત થાય છે,
 ખલ ક્ષીણ થાય અને વળી આયુષ્ય ઓછું થાય છે;
 વિદ્યા અને વિનયાર્થિ સર્વે ધૂળધારી થાય છે,
 વ્યભિચાર. ઉત્કૃષ્ટ માનવદેહ એળે જાય છે. ૧
 પગલાં ન ઇચ્છે ઘેર કે ‘ધિક્’ સંજ્ઞાનો મુખથી કહે,
 સતી જન તણી દષ્ટિ વિષે નિત્ય ઝેર તેના પર રહે;
 વ્યભિચારીનું મૃત્યુ ઘણું કરી વગર મોતે થાય છે,
 વ્યભિચારીનો ઉત્કૃષ્ટ માનવદેહ એળે જાય છે. ૨
 નિજનાર રૂપ ભંડાર પણ પરદારમાં આસક્ત જે,
 તે સૂકર સમ ત્યજી અન્ન મીઠું દુષ્ટ વિદ્યા ખાય છે;
 તે ખવાર થાયે સર્વથા પણ ના હરામી છોડશે,
 વ્યભિચારીનો ઉત્કૃષ્ટ માનવદેહ એળે જાય છે. ૩
 નિજ દાર મીઠું ફળ ત્યજી પરદાર વિષફળ ખાય છે,
 દુઃખી થઈ અહિં તેહ અન્તે નરકમાંહિ જાય છે;
 રોશે મુકીને પોક જ્યારે પ્રભુ પ્રશ્નો પૂછશે,
 વ્યભિચારીનો ઉત્કૃષ્ટ માનવદેહ એળે જાય છે. ૪
 પરદાર છે અંગાર તેને રત્ન કિંમતી ના ગણો,
 ઘર નાર પુષ્પની માળ તેને કાળ સર્પ નહિ ગણો;
 પરદાર નરકનું દ્વાર તે આપદ્તાણું આગાર છે,
 વ્યભિચારીનો ઉત્કૃષ્ટ માનવદેહ એળે જાય છે. ૫
 વ્યભિચારી પુત્ર તણો પિતા અગ્નિ વિનાજ બળ્યા કરે,
 તે પુત્રની માતા બિચારી લોકમાં શરમે મરે;
 દુર્લ્લેખ માંહિ લતા પઠે પત્ની સદા સુકાય છે,
 વ્યભિચારીનો ઉત્કૃષ્ટ માનવદેહ એળે જાય છે. ૬
 સત્કર્મ કરવા ઇન્દ્રિયો દૈવે દીધાં નરનારીને,
 દુષ્કર્મ કરશે તે થકી તે ક્યમ દૈવ નહિ કોપશે;

સત્કર્મ કરી સ્વર્ગે જશે તો સૌખ્ય પ્રભુ સહુ આપશે,
વ્યભિચારીનો ઉત્કૃષ્ટ માનવદેહ એણે જાય છે. ૭

જૈન શ્રાવક ભાઈ બહેનોને અતિ અગત્યની સૂચના.

(લે૦ સદ્ગુણાનુરાગી મુનિ શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.)

૧ જિન મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાંજ જેમ સાવધાનતા રાખી દેવદર્શન વંદન પૂજા ભક્તિનો લાભ લેવામાં આવે તેમ સદ્ગુરુ સમીપે દર્શન વંદન અર્થે કે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવા નિમિત્તે કે વ્યાખ્યાનાદિક પ્રસંગે યથાર્થ લાભ લેવાના અર્થી જનોએ અવશ્ય સાવધાનતા રાખવી જોઈએ. મદ્, વિષય, કપાય નિદ્રા અને વિકૃત્યાદિક પ્રમાદાચરણથી સદંતર દૂર રહેવું જોઈએ.

૨ શુદ્ધ દેવ ગુરુ પ્રત્યે યથાવિધિ વિનય બહુ માન સાચવવા પૂરું લક્ષ રાખવું. કોઈ પ્રકારે અવિનય અબહુમાન થવા દેવાં નહીં. તેમને પુંઠ દેવી નહીં. શક્તિ ગોપવ્યા વગર તેમની આજ્ઞાનો આદર કરવો.

૩ દેવ ગુરુનો યોગ્ય અવચક સાચવવા ભાઈ બહેનોએ ભૂલવું નહીં.

૪ સાતે પ્રકારની શુદ્ધિ સાચવવી. તેમના જેવા પવિત્ર થવા તેમને પ્રણામ કરવા અને અન્ય ભવ્યજનોને ઉક્ત શુદ્ધિ સાચવવા પ્રેરણા કરવી.

૫ હરેક કામ કરતાં જયણા ભૂલવી નહીં. યત નિયમમાં પૂરા ટેકીલા થવું.

૬ જિન-ધર્મ વિનય મૂળ હોઈ, ખોટી હુંસાતુસી વડે વિનયને છોડવો નહીં.

૭ પ્રાણુ જાય તોપણ ધર્મદ્રોહ કરવો નહીં. ધર્મને પ્રાણથી અધિક લેખવો.

૮ સહુને આત્મા સમાન લેખી સ્વાર્થ-વશ કોઈને કશી પ્રતિક્રિયાતા ઉપજાવવી નહીં.

૯ મૈત્રી, મુદ્દિતા, કરૂણા અને માધ્યસ્થ્ય ભાવનાનં યથાર્થ સમજીને સેવવી.

૧૦ ગમે ત્યારે થયેલા વેર વિરોધ સમજીને ચમાવી દેવા. ખમવું ને ખમાવવું. ખમે તે ખરો શૂરો. બાળકની જેવી સરલતાથી સાચા ખામણા કરી નિઃશય થાવું.

૧૧ ખોટો આડંબર રચવો નહીં. તેને પુષ્ટી આપવી નહીં. તેમજ કોઈ ચદ્ધવું નહીં.

૧૨ ભારે સાદાઈ સાથે ભલ્લમનસાઈ રાખવી ઉઠાઈ ખર્ચે કમી કરવાથી ઘણું ખાપાચરણથી બચી શકાશે. સ્વદેશ અને સ્વદેશીની અવગણના કરવી નહીં.

૧૩ પાપ કર્મ તણ બને તે સુકૃત કરણી કરવી, કરાંવવી અને અનુમોદવી.

ઇતિશમ

પરોપકારી સર્જનોનો સુંદર સ્વભાવ.

—૦૦૦૦—

(લેખક-પવિત્ર શાસનરાગી અને સદ્ગુણાનુરાગી મુનિશ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ.)

મન, વચન અને કાયાને વિષે પૂજ્યરૂપ અમૃતથી પૂર્ણ છતાં ત્રિભુવનને અનેક પ્રકારના ઉપકારો વડે પ્રસન્ન કરતાં અને લેશ માત્ર અન્યના ગુણોને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી પર્વત તુલ્ય વિશાળ રૂપે દેખી દીલમાં (સદાય) પ્રસન્ન થતાં કઇક સર્જનો જગતને પાવન કરે છે. વળી આંખાનાં વૃક્ષ જેમ ફળ બેસતી વખતે નીચાં નમી પડે છે, અને વાદળાં જેમ નવા જળવડે ઘણાં નીચે નમે છે, તેમ સત્પુરૂષો સમૃદ્ધિ પામીને લગારે ઉદ્ભવ થતા નથી. પરોપકારીનો એજ સ્વભાવ છે. ચંદનને જેમ જેમ ઘસવામાં આવે છે, તેમ તેમ મળની સુગંધ આપે છે, અને સુવર્ણને જેમ જેમ તાવવામાં આવે છે, તેમ તેમ તેનો વાન વધતો જાય છે તેમ પ્રાણાન્ત કષ્ટ આવ્યે છતે પણ ઉત્તમ જનોની પ્રકૃતિનો વિકાર થવા પામતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ તેમની પ્રકૃતિ તેવે કષ્ટ પ્રસંગે અધિકાધિક નિર્મળ થતી જાય છે. જો કદાચ સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં ઉદય પામે, મેરૂ પર્વત ચલાયમાન થાય, અગ્નિ શીતળ થઈ જાય, અને પર્વતના અગ્રભાગે શિલા ઉપર કદાચ પદ્મ (કમળ) ઉગે તોપણ સર્જન પુરૂષોનું લાભિત અન્યથા ન થાય અર્થાત્ તેમનું બોલ્યું પાછું ફરે નહિ. સર્જન પુરૂષો કદાપિ પણ પારકાં હૃદય કથે નહિ, તેમજ આત્મપ્રશંસા પણ કરે નહિ. દુર્જનોમાંથી પણ સર્જનો તો ગુણજ ગ્રહે છે. તેઓ સદાય ગુણ-ગ્રાહી, સમુદ્ર જેવા ગંભીર પેટના, ચંદ્રની જેવા શીતળ સ્વભાવી-પાપ તાપને સમાવનારા હોય છે. સહુને આત્મ સમાન લેખે છે, અમૃત જેવી મીઠી વાણી વહે છે, સમતા રસમાં ઝીલતા હોય છે, અને સમાગમમાં આવનારને પણ પાવન કરે છે.

ઇતિશમ્.

—❀❀❀—

ગુણ પ્રકારના મિત્ર અને તેનો વિલક્ષણ સ્વભાવ.

(સદ્ ગુણાનુરાગી કપૂરવિજયજી મહારાજ)

“ નિત્ય મિત્ર સમો દેહઃ સ્વજનાઃ પર્વ સન્નિમાઃ

જૂહાર મિત્ર સમો જ્ઞેયો ધર્મઃ પરમ વાન્ધવઃ—”

દેહ નિત્ય મિત્ર સમો, સ્વજનો પર્વ મિત્ર સમા અને પરમ બંધુરૂપ ધર્મ જૂહાર મિત્ર સમો પોતપોતાના વિલક્ષણ ગુણ વડે વિખ્યાત છે. નિત્ય મિત્ર સમાન

દેહની સેવા ચાકરી ગમે તેવાં પાપ-કષ્ટ વેડીને કરવામાં આવે, તેની રક્ષા અને પુષ્ટિ માટે ગમે તેવા ઉપાય લેવામાં આવે તોપણ સડણ પડત વિધ્વંસન રૂપ સ્વસ્વભાવને તજતો નથી. ચોતાના સંબંધથી પવિત્ર વસ્તુને પણ અપવિત્ર કરી નાંખે છે, તેમ છતાં મુગ્ધજનો મોહ-મમતા વશ તેની ખાતર કરવાના કામ કરે છે, અને જન્મ, જરા, મરણ સંબંધી અનંતા દુઃખને સહ્યાં કરે છે. પર્વમિત્ર સમાસ્વજનો કવચિત્ પર્વાદિ પ્રસંગે સ્વાર્થવશ લેગા થાય છે અને સ્વાર્થ સાધી ચાલ્યા જાય છે. જ્યારે મરણાદિક મહા વિપત્તિ આવી પડે છે, ત્યારે નિત્યમિત્ર સમોદેહ તેમજ પર્વ મિત્ર સમાન સ્વજનો કોઈ બેલી થતાં નથી. તેવે વખતે દેહ દુર્જનની જેમ અવળુ મુખ કરી બેસે છે અને પર્વમિત્ર રૂપ સ્વજનો પણ ટગર ટગર બોલાં કરે છે. મરણાદિક મહા-કષ્ટમાથી કોઈ છોડવી શકતું નથી. તેવા પ્રસંગે આડી ઢાલ ધરનાર આ ક્ષત જૂઠાર મિત્ર સમાન ધર્મજ છે. ગમે તેવે પ્રસંગે સદ્ભાવથી લોટેલો. આ ધર્મ મિત્રની બીડ લાંગે છે. તેના ઉપર ઉપદેશ માળાં ગ્રંથમાં જિતશત્રુ રાજા અને તેના પ્રધાનનું સચિત દ્રષ્ટાન્ત ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. પૂર્વના જાને મિત્રોને ગમે તેટલાં પાળ્યાં પોષ્યાં છતાં તે વિમુખતા દાખવે છે, ત્યારે ધર્મ મિત્ર એકજ વખત લેટલાં છતાં દાલિદ્ર હરે છે તો પછી તેનામાં સ્વાર્થણ કરવાનું તો કહેવું જ શું ?

હતિશમ્

“ વસ્તુપાલ વિરચિત નરનારાયણાનન્દ મહાકાવ્ય. ”

શ્રીમન્ત નરેશ નામવર સયાલરાવ ગાયકવાડ તરફથી, કેટલાક સમયથી “ ગાયકવાડ ઓરીયન્ટલ સીરીઝ ” નામે પુસ્તકમાલા શરૂ કરવામાં આવેલ છે. અને તદનુસાર ઉક્ત સીરીઝમાં, ઉક્ત મહાકાવ્ય બીજા પુષ્પ તરીકે પ્રસિદ્ધ પામેલ છે; જેને પ્રસિદ્ધ પામે આજે પાંચ વરસ પૂર્ણ થયા છે. અને જેની વિદ્રતાપૂર્ણ પ્રસ્તાવના, અને ચાર પરિશિષ્ટથી હેની કીર્તિ અપૂર્વ વૃદ્ધિ પામેલ છે. આ કાવ્યની સમાલોચના રા. રા. મોહનલાલ દેશાઈએ કેક સંક્ષિપ્તમાળ “ સરસ્વતી ” માસીકની સમાલોચના ઉપરથી લાપાતરથી છપાવેલ. પરંતુ હેની પ્રસ્તાવના ઉપરથી પુનઃ કેક છપાય તો તે કાવ્ય ઉપર નવીન પ્રકાશ પડશે એમ ધારી પ્રસ્તુત લેખ લખવા પ્રેરાયો છું.

નરનારાયણાનન્દ મહાકાવ્ય-યોગક મહાન મુરંધર મંત્રી વસ્તુપાળ છે. જેણે અપૂર્વ સ્વપરાક્રમ અને રાજ્ય-કારભારમાં ચાણાક્ય બુદ્ધિથી ધોલકા (ગુજરાત) ના રાણા વીરધવલની રાજ્યસત્તા મજબુત બનાવી; અને અનેક રીતે તેમાં વૃદ્ધિ

કરી હતી. અને તહેની વિદ્વતા, સત્તા, અને શક્તિ કેવાં હતાં તે, તહેનાં અપુર્વ પરો-
પકારી સાર્વજનિક કાર્યોથી અને આખુ પર્વત ઉપર બંધાવેલ અપુર્વ દેવાલયો
નિહાળતા આપણને લાન થાય છે. અને તે દરેક સંપ્રદાયના પક્ષમાં સહાનુભૂતિ
દર્શાવતો, અને પ્રબળનાં હૃદય આકર્ષવાને તે કેટલો આતુર હતો, તે તહેણે મુસલ્મન
માટે બંધાવેલી મસ્જીદો નિહાળતાં આપણને ખ્યાલ થશે. (તહેના કૃત્યની નોંધ મૂળ
પ્રસ્તાવનાની કુટનોટ નિહાળવાથી સમજાશે) અને તહેના કીર્તિ લેખો, પરાક્રમ
લેખો, અને પરોપકારી કૃત્યો અને સાર્વજનિક ઉપયોગીતા વગેરે કાર્યો ઉપરથી
આપણને ખરાખર સત્ય જણાય છે, તેમજ અનેકવિધ પ્રશસ્તિઓ, તેમજ ખસોથી
અઢીસો શીલાલેખો, ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ અને પ્રબંધચિંતામણી અન્તર્ગત પ્રબંધો
સોમેશ્વરકૃત “ કીર્તિકૌમુદી ” કવિ અસિસિંહુ વિરચિત “ સુકૃત સંકીર્તન ” કાવ્ય-
માંના તેના કીર્તિસ્તવનો ખાલચંદ્ર કવિને આચાર્યપદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા,
ત્યારે વસ્તુપાળે ઉત્કૃષ્ટ મહોત્સવ કરી સંતોષ પમાડેલ, અને વસ્તુપાલના અવસાન
પછી વસ્તુપાલના પુત્ર જૈત્રસિંહની અસિલાપાના અંગે મહાન કવિ ખાલચંદ્રે
“ વસંત વિલાસ ” નામનું મહાન કાવ્ય રચી તેની કીર્તિ અમર કરી છે. અને મુનિ
શ્રી જીનહર્ષે અનેક મૂલ્યવાન બાબતો એકત્ર કરી વસ્તુપાલ ચરિત્ર રચેલ છે. ઉક્ત
જણાવેલ સાહિત્ય એકત્ર કરવાથી તેના જીવન ઉપર કંઈ ચોર પ્રકાશ ઝળહળી
નીકળે છે. વસ્તુપાલનું જીવન ચાર પ્રકારે આપણને જણાશે (૧) પ્રધાન તરીકે (૨)
ચોદ્ધા તરીકે (૩) પરદુઃખલંબન તરીકે અને સાર્વજનિક મકાનો અને દેવાલયો
બંધાવનાર તરીકે (૪) કવિઓનો આશ્રય દાતા અને પોતે જાતે કવિ. એમ સિત્ત
સિત્ત ચાર પ્રકારે તેનું જીવન ઝળહળે છે. પહેલાથી ત્રીજા પ્રકાર સુધીનું વિવેચન
‘ હુસ્મીરમદમદન ’ અને ‘ વસંત વિલાસ ’ ની પ્રસ્તાવનામાં કરેલ છે. અત્રે ચોથા
પ્રકાર વિષે વિવેચન લખીશ.

વસ્તુપાળનું અમરનામ વસન્તપાલ કર્તાનો વસ્તુપાલને ઠેકાણે “વસંતપાલ”
એ રીતે દરેક સર્ગ પુર્ણ થયા પછી લખે છે કે “ ઇતિ શ્રી:ગુર્જરેશ્વર મહામા
ત્યશ્ર વસન્તપાલ વિરાચિતે નરનારાયણાનન્દ. નામ્નિ મહાકાવ્યે ” અમુક
વર્ષને અમુક સર્ગે એ રીત આપેલ છે. અંથકર્તા પોતે જાતે સર્ગ ૧૬ ના ૩૮ મા
શ્લોકમાં જણાવે છે કે અ! નામ “ વિદ્વાન. કવિઓ હરિહર અને સોમેશ્વર તરફથી
અદ્વિતિય નામ રચવામાં આવેલ હતું અને તે નામ ઉપરથી કવિ ખાલચંદ્રે “ વસંત-
વિલાસ ” નામનું કાવ્ય રચેલ છે.

આ મહાકાવ્યમાં ૧૬ સર્ગ છે, તેમાં કૃષ્ણ અને અરજુનની મિત્રતા, બન્નેનો
ગિરનાર પર્વત ઉપર આતંદમાં વિહાર કરવો અને અર્જુન દ્વારા સુભદ્રાનું કૃષ્ણે

હરણ કરવું, કાવ્યના નાયકો વિષે આટલો અદ્ય વિષય ચર્ચવામાં આવેલ છે. પરંતુ મહાકાવ્યના લક્ષણાનુસાર સંપૂર્ણપણે અન્ય વિસ્તૃત ભાગો રચવામાં આવેલ છે. શહેર, રૈયત, રાજા અને તહેની કોર્ટ, સૂર્યોદય, ચંદ્રોદય અને પુષ્પાવન્ય વગેરેનું આલ્હાદિક વર્ણન આલેખેલ છે. અને વાંચક વાંચતાં વિચારશે તો જણાશે કે મહાન કવિ માધકૃત શીશુપાળવધના નમુનાનુસાર જણાશે. આ કાવ્ય જોતાં જણાશે કે સર્ગ ૭ માંના છેલ્લા સર્ગ સુધીમાં કાવ્ય સૃષ્ટિમાં જહલાનની “સુક્ત સુક્તાવલી” ના શ્લોકોનો પોતે ઉપયોગ કરેલો છે. અને બાલભરતના લેખક ગંડિત અમરચંદ્રે “કવિકલ્પલતા” માં અનેક શ્લોકો દાખલ કરી વખાણ કરેલ છે, “અલંકાર મહોદધિ” ના કર્તા નરેન્દ્ર પ્રભસૂરિ કહે છે કે ‘કવિવ્યાસની ભાષાને બરાબર રીતે મળતી આવતી હૃદયલેદક ભાષા કવિ વસ્તુપાળના કાવ્ય કોશલ્યમાં દીપી નીકળે છે અને પ્રસ્તુત વસ્તુસંકળના મહાભારતમાથી લેવામાં આવેલ છે. તેને અનુસરીને આટલો ઇસારો કરેલો છે. આ મહાકાવ્યની રચના સવત ૧૨૭૭ થી ૧૨૮૭ માં કેટલાક અનુમાનોથી મૂકાય છે.

વસ્તુપાળ પોતેજ વિદ્વાન કવિ હતો. તેનામાં ટીકાકારની, કાવ્યના ગુણદોષ પારખવાની શક્તિવાળો અને બીજાઓના કાવ્યોની ભૂલો જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ વસ્તુ- શોધી ઠાઠી શકતો હતો. અને સદા તે સુંદર કાવ્ય- પાળ. કલાની પ્રશંસા કરતો; અને તહેને વખાણતો અને કવિ હરિહરને સોમેશ્વરની ઇર્ષ્યા શિરે ઝાઝમતી છતાં ધોળકાની રાજ્યસભામાં આદર સત્કાર પામ્યો, તે વસ્તુપાળને લીધેજ. તેણે અદાર કરોડ રૂપિયાના મોટા ખર્ચે મહાન ત્રણ પુસ્તકાલયો (લંકારો) બંધાવ્યાં હતાં, અને હરીહરની ‘નૈવધીય’ નામની પ્રત તેણે જે ચતુરાઈ કરી ઉતારી લીધી અને તહેને પોતાના પુસ્તકાલયમાં રાખી-તે વિષે જે વાર્તા મળે છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તહેને પ્રતોનો સંગ્રહ કરવાનો શોખ હતો; વળી એટલું પણ દેખાડી આવે છે કે તહેના જ્ઞાનમંદિરમાં મુખ્ય સઘળાં ગ્રંથો હતા. ‘કાવ્ય પ્રકાશ સંકેત’ ના કર્તા શ્રી માણિક્યચંદ્રને તેના પોતાના પુસ્તકાલયમાંથી સઘળા ધાર્મિક ગ્રંથોની પ્રતો આપી દેવાની આજ્ઞા થઈ હતી. તે કાવ્યદેવીની ખુબી જાણી શકતો એટલુંજ નહિ પણ તે ધાર્મિક અને બીજા ગ્રંથો બાળતે પોતાને જ્ઞાન મળે તે માટે લખવા વિનંતિ પણ કરતો, અને આવીજ રીતે વિનંતિથી પંદર તરંગોમાં “કથા રત્નસાગર (નારચંદ્રસૂરિની) અને આઠ પ્રકરણમાં તેના શિષ્ય નરેન્દ્ર પ્રભાની અલંકાર મહોદધિ” રચવામાં આવેલ હતા.

વસ્તુપાળ માટે જહાલણે પોતાની સુક્ત સુક્તાવલીમાં ત્રણ કડીઓ ઉતારેલી છે. આ કાવ્યમાં ખેડેલા સર્ગની સાતમી કડી (યત્રોન્મુખમ્) બીજા કાવ્યમાં તે, તે ત્રણમાંની એક છે, અને બીજી બે કડીઓ- વસ્તુપાળ. ગાથાની-ખગર પડી નથી. અને ‘ સારંગધર પદ્ધતિ ’ પણ વસ્તુપાલ માટે એક શ્લોક ઉદ્ધૃત કરે છે. આ વિના સોમેશ્વરના ‘ ઉદલાસ રાઘવ ’ માંથી જણાય છે કે વસ્તુપાલને સુક્તિઓ રચવાનો શોખ હતો. અને પ્રબંધ ચિંતામણી, ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ, અને વસ્તુપાલ ચરિત્ર (સૂરિજીન હર્ષકૃત) એ ત્રણમાં આવેલ સૂક્તિઓ એકત્ર કરી “ પરિશિષ્ટ ત્રોજા ” માં આપેલ છે. અને તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે વસ્તુપાલની કવિ તરીકેની ખ્યાતિ ફક્ત ગુજરાતમાં જ નહિ પણ આરે દિશાએ પ્રસરવા પામી હતી; તે એટલી હદ સુધી કે વસ્તુપાલની કડીઓએ, ‘ સુક્ત સુ. ’ અને ‘ સારંગધર પ. ’ ના કર્તા-ઓતું પોતાની કડીઓ સાથે ઉમેરો કરવાતું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

વસ્તુપાલની કવિ તરીકેની ખ્યાતિ સંખંધી સૂચના શોધી કાઢવી મુશ્કેલ નથી અને પોતેજ પોતાને સરસ્વતિના પુત્ર તરીકે આ કાવ્યમાં કવિ તરીકે વસ્તુપાલ. જણાવે છે. ગીરનાર પર્વત ઉપરના દેરાસરની એક પ્રશસ્તિમાં-‘ કાવ્યદેવી ’ ના પુત્ર તરીકે હજી પણ ઓળખાય છે. ‘ કવિકુંજર ’ કવિચક્રવર્તિ અને એવાં અન્ય ણિરૂદ્ધોથી વિભૂષિત હતો. આખુની પ્રશસ્તિમાં સોમેશ્વરે તેને “ શ્રેષ્ઠ કવિ ” તરીકે વર્ણવેલો છે. અને તે ઉપરાંત જણાવે છે કે તેનાં (વસ્તુપાલનાં) કાવ્યો પોતાનાંજ લખેલાં હતાં (નહિકે કોઈના ઉતારા) જણાવે છે કે,

વિરચયતિ વસ્તુપાલ ઋતુલુકયસાચિવેષુ કવિષ્ણુચ પ્રવરઃ

ન કદાચિદર્થહરણં શ્ર કરણે કાવ્ય કરણે વા ॥ ૧૩ ॥

અને અલંકાર મહોદધીના કર્તા જણાવે છે કે, કાવ્યશાસ્ત્રની સુંદર રચના માટેનું માન વસ્તુપાલને છે. આ સિવાય પ્રબંધચિંતામણીકાર શ્રી મેરુતુંગ આચાર્ય જણાવે છે કે “ મહાકવિ ” એવું ણિરૂદ્ધ વસ્તુપાલને આપેલ હતું અને કહે છે કે આપણા કવિ થોડીક સૂક્તિઓ લખે છે જે દ્વારા કહે છે કે તે સૂક્તિઓ મહાકવિ વસ્તુપાલની બનાવેલી છે. લખ્યું છે કે,

હત્યાદીનિ શ્રી વસ્તુપાલમહાકવેઃ સ્વયંકૃતાન્યમૂનિ ।

પ્રબંધચિંતામણી પાં ૨૬૫

તેની કવિઓ તરફ દાન-વીરતા એટલી બધી પ્રખ્યાત હતી કવિઓના આશ્રય કે તેને લઘુલોજના કહેવામા આવતા. આ વિષે આપણને દાતા—વસ્તુપાલ. ખગિશિષ્ટ ત્રીજામાં આપેલા પ્રબંધો તેની કવિઓ તરફની ઉદારતા સ્પષ્ટ કરી આપે છે. તે સોમેશ્વર, હરિહર, અરિ-સિંહનો આશ્રયદાતા હતો; અને દામોદર, નાનક, જયદેવ, મદન, વિકળ, કૃષ્ણસિંહ, શંકરસ્વામી, અને તે સિવાય લાટ, ચારણો અને અન્ય કવિઓને તેણે ધનવાન બનાવ્યા હતા. 'સોમેશ્વરને' શાસન ક્ષત કવિતાઓ માટેજ મળતું એટલુંજ નહિ પણ વાર વાર અનેક પ્રસંગે મોટા મારિતોપિકો આપવામા આવતા અને તેના બદલામા સોમેશ્વરે પોતાના આશ્રયદાતાની પ્રશંસાની ખાતર “કીર્તિદોમુદી” નામનું કાવ્ય રચ્યું અને અન્ય અનેક લખાણોથી વસ્તુપાલનું નામ અમર કર્યું છે. કવિ હરિહરે કોઇપણ ગ્રંથ લખ્યો નથી એમ જણાય છે, પરંતુ કવિ અરિસિંહે પોતાના ધણીના સદ્કાર્યની પ્રશંસામા “સુકૃત સંકીર્તન” નામનું કાવ્ય રચ્યું છે આ સિવાય તેના પરાક્રમ માટે “હુમ્મીર મદ મર્દન કાવ્ય” અને “ઉદયપ્રભ કૃત ધર્માવિયુદય” કાવ્ય લખાયેલાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ સિવાય અન્ય કવિઓએ શું લખ્યું તે કંઈ પણ હસ્તગોચર થયું નથી. ઉક્ત લખેલ બાબત—એ કાવ્યની પ્રસ્તાવનામા લખેલ છે પરંતુ કવિની કાવ્યચાતુરી કેટલી પ્રમાણમા હતી, તેમ તેનો કાવ્ય ઉપર કેવો કાણુ હતો તે નીચેના શ્લોક ઉપરથી જણાશે.

પ્રીયૂપાદપિ પેશલાઃ શશધર જ્યોત્સ્ના કલાપાદપિ,

સ્વચ્છા નૂતનચૂતમંજરિભરાદપ્યુલ્લસત્સૌરમાઃ ।

વાગ્દેવી મુક્તશામસક્ત વિશદોદ્ધારાદપિ પ્રાંજલાઃ

કેપાં ન પ્રથયાન્તિ ચેતસિ મુદ શ્રી વસ્તુપાલોક્તયઃ ॥

અર્થાત્ અમૃતથી પણ અધિક મીઠાશવાલી, ચ દ્રમ્માંની કલાઓથી પણ અત્યુજ્જવલ, નૂતન આમ્ર મંજરીની સુગંધીથી પણ અધિક સુવાસિત અને સર-સ્વતીના સુખથી સરતા સામ-ગાન અધિક મનોમ્મ વસ્તુપાળની ઉક્તિઓ કોના હૃદયને પ્રમોદથી ભસ્ત ન કરી દે ?

એક અન્ય કવિકૃત ઉક્ત શ્લોક આ કાવ્ય સાથે કેટલો લાગુ પડે છે તે ઉઠા કાવ્ય વાચવાથીજ ખ્યાલમા આવી શકે તેમ છે. આ કાવ્યમા કિલ્લ અને આડંબરી શબ્દોનું લંડોળ નહિ જેવુંજ ઉપલબ્ધ થાય છે. તેની કવિતામાં લાલિત્યપદે પદે દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, તેમ તેની કવિતા શૃંગાર રસથી રચેલી હોવા છતાં વાચક સરળ રીતે આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે તેવી સરળ છે અને તેથી વાંચક અખંડિત રસપ્રવાહમાં તણાતો કાવ્ય વાચન સપૂર્ણ કરે ત્યારેજ શાંતિ અનુભવે છે. ભલે

તેના કાવ્યમાં વસ્તુ સંકલના અલ્પ હોવા છતાં, કુદરતી રચનાનું વર્ણન એટલું બધું અસરકારક રીતે ચિત્રેલું છે કે વાચક વિના પ્રયાસે વાંચન ચાલુ રાખે છે અને સાધારણ સંસ્કૃત બાણનાર પણ અતુલાનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ચોથા સર્ગમાં રતુનું વર્ણન કરતાં પવનને ઉદ્દેશીને જણાવે છે કે,

‘મલયાનિલૌર્વિરહિણાં, ચ વધુ સહચારિણાં ચ પૃથગેવ દદે

ધ્રુવ મુષ્ણતાં ચ હિમતાં ચ ફાણિશ્વસિતોદ્ભવા મલય જાલયજા ॥ ૧૦ ॥

આ પ્રમાણે સરલ, કર્ણપ્રિય, શબ્દલાલિત્ય, મનોહરતા હૃદયપટને વિકસ્વર કરે તેવાં કાવ્યોથી આ કાવ્ય પરિપૂર્ણ છે. આગળ ચાલતા સુભદ્રા દર્શન વર્ણન કર્યા પછી “દુતિકાઘોતન” સર્ગ વાંચતાં ગમે તેવો ધીર પુરુષ પણ ગળગળો થઈ જાય છે, તેવું ઉત્કૃષ્ટપણે તેમાં કરણરસનું વર્ણન કરેલ છે. સુભદ્રા હરણ કર્યા પછી બળભદ્ર સાથે યુદ્ધારંભ સમયે કૃષ્ણ દ્વારા બળભદ્રને જે વાક્યોપદેશ કરાયો છે તે પણ વિચારણીય છે.

કોવા કોપોઽર્જુને તસ્મિન્સા સ્વયં રાગિણી યયૌ

સ્વસુઃ કથામ્યસૌ લજ્જાકૃતે કોપસ્ય કઃ ક્રમઃ ॥

આ પ્રમાણે પરસ્પર પ્રેમ સંબંધનું દિગ્દર્શન કરાવ્યા પછી કહે છે કે—

કન્યા કસ્યાપિ દેયૈવ હીનઃ કેન ગુણેન સઃ

કુન્તીકુલિસરો હંસઃ કુરુવંશશિરોમણિઃ ॥ ૧ ॥

હરઃ પર ઇવૈશ્વર્ય શાસ્ત્રે ગુરુરિવાપરઃ

સ્મરોઽન્ય ઇવ સૌન્દર્યે કિન્તુ સ એવ સઃ ॥ ૨ ॥

આ પ્રમાણે અર્જુન ઉત્કૃષ્ટ ગુણાલંકૃત અને કુરુવંશ શિરોમણી છે. એ સુમનવી યુદ્ધ માંડી વાળાને સમજાવે છે અને સમાધૃત્ય સંપૂર્ણપણે બળવે છે. પરંતુ તેમ સમાધાન થતું નથી. ત્યારપછી યુદ્ધવર્ણન લિત્તલિત્ત પ્રકારના શ્લોકો-થી અત્યુત્કૃષ્ટપણે કરવામાં આવેલ છે. કાવ્યરસિકોને આ સર્ગ વાંચતાં અનેકશઃ આનંદપ્રદ નિવડે છે, ત્યારપછી વિવાહવર્ણન છે. ત્યારપછી અંતિમસર્ગ કવિએ પોતાના વંશની પ્રશસ્તિ આપી છે, જે વાંચકોને અર્થાત્ જૈન અને જૈનેતર કોઈ અજ્ઞાત નહિ હોવાથી અત્રે તેનું વિવેચન નહિ કરતાં વિરમું છું, પ્રાન્તે જણાવે છે કે—

ઉદ્ધા સ્વદ્વિશ્વવિદ્યાલય મય મનસઃ કો વિદેન્દ્રા વિતન્દ્રા

મંત્રી વદ્વાઙ્ગલિર્વો વિનયનત્તશિરા યાન્તે વસ્તુપાલઃ ।

અલ્પ પ્રજ્ઞાપ્રવૃદ્ધાદપિ સપદિ મયા કાલ્પિતેઽસ્મિન્પ્રવચ્ચે
મૂયો મૂયોઽપિ યૂયં જનયત નયનત્તેપતો દોષમોષયુ ॥

આ પ્રમાણે વિદ્વાનોને જણાવે છે કે આ કાવ્યની રચના શીઘ્ર ગતિથી કરેલ છે, માટે સુધારી વાચવા વિનંતિ અતિ નમ્રનાથી કરે છે. આ પ્રમાણે દુઃકામાં કાવ્યની સમાલોચના કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ ત્હેની ખરી રસિકતા તો વાચક સ્વયં વાંચવા પ્રયત્ન કરશે ત્યારેજ પ્રાપ્ત કરશે. આ સિવાય પરિશિષ્ટમાં ત્હેની અમૂલ્ય સૂક્તિ સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે તે વાંચકને અતિ આનંદપ્રદ નિવડે તેમ છે. વળી કવિ વિશે કોઈ અન્ય સમયે વિસ્તારે કહેવા આકાંક્ષા છે તો સમય મળે વાચકની સેવામાં હાજર થઈશ.

છોટાલાલ મગનલાલ.

(સુલાસણ)

રાષ્ટ્રીય શાળાના અભ્યાસક્રમની રૂપરેખા.

પ્રાથમિક શાળા માટે

(યોજક—મનમુખલાલ કિરતચંદ મેહતા—મોરબી.)

(૧)

હિંદની વર્તમાન કેળવણીનો અભ્યાસ કર્ય બહુ લાંબો, ખરચાળ અને કેટલોક તફાવત નિરૂપયોગી છે. એથી વિદ્યાર્થીઓના કેટલાંક અમૂલ્ય વરસો ખરબાદ જાય છે અને ઉગલી વયમાંજ તન, મન, ધનનાં હીર લુંટાઈ જાય છે; અને પરિણામે જીવનના સાર્થકય માટે ઉપયોગી જે વ્યવહારદક્ષતા અને ઉત્સાહ તેથી વિદ્યાર્થીઓ બહુ હીન થઈ જાય છે. ૨૧૦ ન્યાયમૂર્તિ રાનાડે આદિનો લાંબા વખત થયાં આ પોકાર હતો; અને એ વિષયમાં રસ લેનારાઓનો હજી પણ એ પોકાર છે. આ સ્થિતિ સુધારવા કેળવણીનો સમગ્ર ક્રમ લિલટાવી નાંખવાની અને નવો ક્રમ રચી ચાલુ અને નવી શાળામાં એ ઉપયોગમાં આણવાની જરૂર છે.

એ હેતુ સાધવા પ્રાથમિક શાળા માટે આવશ્યક અભ્યાસની રૂપરેખા યથામતિ નિચે દોરી છે. એમાં સુધારા-વધારાનો અવકાશ છે. પણ વ્યવહાર જીવન માટે ઉપયોગી અને પરમાર્થ જીવનનાં બીજભૂત તથા ઉચ્ચતર કેળવણી માટે યોગ્યતા આપનાર સમગ્ર વિષયો એમાં સમાઈ જાય છે.

આ ક્રમ આઠ વરસનો છે. એટલે કે સાતમા વરસની વર્ષથી વિદ્યાર્થી શાળામાં હાજર થાય અને ઐદમા વરસ સુધી એટલે આઠ વરસ લેના લાલ લે તો વ્યવહાર

જીવનને ઉપયોગી આવશ્યક જ્ઞાન હાંસલ કરી તથા પરમાર્થબીજ હૃદયમાં રોપી શાળામાંથી સારી રીતે ઉત્તીર્ણ થાય. ઉચ્ચતર કેળવણી માટે અથવા ધંધાર્થ (આરોગ્ય, વૈદક, ઇન્જનેરી, શિલ્પ, કૃષિ, વાણિજ્ય, પદાર્થ વિજ્ઞાન, યાંત્રિક, વિજ્ઞાની, ન્યાય, તત્ત્વજ્ઞાન, સાહિત્ય આદિની) કેળવણી માટે પછી યથેચ્છ પ્રવેશ પામી શકે. એ બધી ઉચ્ચતર અને ધંધાર્થ કેળવણી માતૃલાભમાં અને ત્રણ વરસમાં પુરી કરી શકાય, એ ક્રમ ખરોખર જળવાય તો હાલ ૨૪-૨૫ વરસની વયે જુદી જુદી લાઈનના 'ગ્રેજ્યુએટ' થાય છે, તેના જોવો બલકે તેથી સારો 'ગ્રેજ્યુએટ' આ ક્રમને અનુસરનાર વિદ્યાર્થી ૧૭ માં વરસે થઈ શકે, અને ઘણાં અમૂલ્ય વરસો, જીંદગીનો અમૂલ્ય લાગ, અને તન-મન-ધનનાં હીરની લુપ્ત બચે. આ કલ્પના નથી; Utopia નથી; વ્યવહાર છે. અગ્રેસરોએ વિચારી હાથ ધરવું જોઈએ.

આ રૂપરેખા આ વિષયમાં રસ લેનારા સુજાજનોની સંમતી પામે, તો પછી વર્ગ તથા વર્ષની ગણતરીએ તે બધો અભ્યાસ પૂર્ણ થઈ શકે એવો ક્રમ ચોજી શકાશે. તે માટે ઉપયોગી પાઠ્ય પુસ્તકો સૂચવી શકાશે; તથા નવાં ચોજી શકાશે. લક્ષમાં રાખવાનું છે, કે આવાં પાઠ્ય પુસ્તકાદિ કરતાં વિશેષ જરૂર સાહુદય, સચ્ચારિત્રવાન અધ્યાપકોની છે.

રૂપરેખા.

(બાહ્ય)

(૧) શ્રીમંત-નિર્ધનનો લેદ રાખ્યા વિના દરેક વિદ્યાર્થી અમુક નક્કી કરેલ સામાન્ય સ્થિતિનાને પરવડી શકે એવાં જરૂર પુરતાં બાદીનાં એક સરખાં (Uniform dress) વસ્ત્રનું પરિધાન કરે.

(૨) દરેક વિદ્યાર્થી અમુક પ્રકારનાં નક્કી કરેલ ખંભે રાખી શકાય એવાં પટાવાળું બાદીનું મજબુત દફતર, તેમાં જરૂર પુરતાં શિખવાનાં સાધનો, બેસવા માટે આશન અને જમીન સાફ કરવા પુજણી રાખે.

(૩) શાળા હુમેશ શરૂ થાય તે પહેલાં અરધા કલાકમાં નિચેનાં કામો વિદ્યાર્થીઓમાંથી વારાફરતી શ્રીમંત-નિર્ધનનો લેદ રાખ્યા વિના નક્કી કરેલી ટુકડીએ નિયમિત કરવાં.

શાળા ઉઘાડવી, તેને વાળવી-ઝાડવી, પાણી લાવવું-ગળવું, ઝાડ હોય તો તેને પાણી સિંચવું, તથા શાળાને જરૂરનું હુમેશનું બીજું કામ કરવું.

વળી બધે માસે શાળા લીંપવી, છ છ માસે ઘોળવી, તથા રંગારી જરૂર પુરતું સુથારી લુહારી કામ પણ ઉપર મુજબ વારાફરતી વિદ્યાર્થીઓએ કરવું.

(૪) ગામનું સાર્વજનિક પુસ્તકાલય શાળાના ઉપયોગ માટે મળી શકે એવી ગોઠવણ કરવી.

(૫) શાળામાં ફરજિયાત 'શ્રી' (વેતન) કંઈ નહીં; પણ કોઈ કંઈ આપે તો તે શાળાના વ્યવસ્થાપકોએ પહોંચ આપી સ્વીકારવું. ગમે તો દાખલ શ્રી રૂ. ૧) એક રાખવી. પહોંચી શકાય એટલા વિદ્યાર્થીઓને કાળક્રમમાં દાખલ કરવા. અનિયમિતને રજા આપવી.

(૬) શાળાનાં ખાસ મકાનની જરૂર નથી. હોય તો ઠીક છે. નહીં તો કોઈ સાર્વજનિક ચોરો, ઉપાશ્રય, ધર્મશાળા, વાડી કે એવાં હુવા-અજવાળાંવાળાં સ્થાન મેળવવા ગોઠવણ કરવી. તેના માલિકો કે રક્ષકોને સમજાવવા.

(૭) નિવૃત્ત થયેલ યોગ્ય સજ્જન, સક્ષારી શાળાને શિક્ષણ આદિમાં સહાયરૂપ શાય એવી યેરવી કરવી.

ઇત્યાદિ

(આંતર)

અભ્યાસ સૂચી.

ભાષાજ્ઞાન:—(૧) ફરજિયાત, માતૃભાષા અને હિંદી (૨) મરજિયાત, સંસ્કૃત અને જરૂર પુરતું ઇંગ્લેશ.

ગણિત:—(માતૃભાષામાં) સંપૂર્ણ આંક, પલાખાં, મોઢાનાં લેખાં, સાદા અને આણુપાણુનો સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર, ભાંજણી, દઢભાજક, લઘુતમ, અપૂર્ણાંક, દશાંશ, રાશિ, વ્યાજ, ભાગીદારી, તોલ, માપ, ભરત, ચલણ, વખત, સુદત આદિના હિસાબ, નામું, રોકમેળ, રોકકમેળ, જમે-ઉધાર આવશે, ખાતાવહી, સરવૈયું, વ્યાજવહી, હુંડી, ચીટ્ટી ઇત્યાદિ.

ઇતિહાસ:—(માતૃભાષામાં) પ્રાચીન ભરતવર્ષનો ઇતિહાસ, ભારત વર્ષનો પ્રાચીન તથા અર્વાચીન મહાન પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓનાં ચરિત્રો.

ભૂગોળ:—પોતાનું ઘર, કુળી, પાકોશ, ગઢલી, ગામ, છાંયો, ઇલાકો ઇત્યાદિથી માંડી આખી દુનીઆની ભૂગોળનું જ્ઞાન, દિશા, ભુસ્તર, ખગોળ, વાયુચક્ર, ચક્રરાશિ ઇત્યાદિ.

વ્યાપારી ભૂગોળ, દેશ પરદેશની નિપજ, આયાત, નિકાસ, જકાતનીતિ, ચલણ-નાણું, વ્યાપારી આદિ રીત-રિવાજ, છેડાપણું, અવરજવરનાં સાધન, જાણવા યોગ્ય સ્થળો, ધર્મપંથ, ટપાલ, રેલ, તાર, આગબોટ, અગત્યનાં સ્ટેશન, બંદર, ભાડું, પ્રાચીન તીર્થ આદિનું માતૃભાષામાં નકશા સાથે શિક્ષણ. ઉપરાંત જરૂર પુરતું રાજવ્યવસ્થાનું જ્ઞાન.

અર્થ શાસ્ત્ર:—હિંદુનું પ્રાચીન તથા અર્વાચીન વાલ્કિત્ય; પ્રાચીન તથા અર્વાચીન આર્થિક સ્થિતિ, વ્યાપાર, હુન્નર, કળા, ઉદ્યોગ, દેશોદય. ખીજ દેશો સાથે

વ્યાપાર સંબંધ; પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ઉત્પત્તિ-અવનતિનાં કારણો ઇત્યાદિ માતૃભાષામાં શિખવવાં.

ધર્મ:—આત્મશ્રદ્ધા, ધૈર્ય, વિવેક, સહનશીલતા, પરમતસહિષ્ણુતા, આનંદ, સંતોષ, સંપ, સહાનુભૂતિ, વિનય, પરગણુપાત્રું, ઓદાર્ય, દાન, શિલ્પ, તપ, ભાવ, સત્ય, પ્રમાણિકપણું, મીતાહાર, મીતવિહાર, હિમ્મત, દયા, પ્રાણીરક્ષા, સ્વદેશાભિમાન, સમયસૂચકતા, કર્તવ્ય બુદ્ધિ ઇત્યાદિ
હું કોણ છું ? તું તને ઓળખ. તું અનંત શક્તિનો ધણી એવો શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ રૂપ આત્મા છું.—એ બોધ હમેશાં પ્રભુ પ્રાર્થના, સ્તવન-કીર્તન, સ્વદોષ નિંદા, ક્ષમાયાચના, દોષ ન થવા પ્રાર્થના, સ્વાધ્યાય, આત્મનિરીક્ષણ, પરગુણપ્રશંસા, શૌર્ય, પ્રેમ, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, સત્ય, વિવેક, સુનીતિ જગાડે, ઉગાડે એવાં કાવ્ય, પદ, કીર્તનો સ્તવનો કંઠાએ.

મકીણું:—(૧) આરોગ્ય શાસ્ત્ર, કુદરતી ક્રમ, નિદાન, ચિકિત્સા, ચોટખાઈ, યોગ્ય ખાન-પાન, સાદાઈ, અકરમાત્ વખતે તાત્કાલિક ઉપાય, ધરગથુ ઉપચાર ઇત્યાદિ.

(૨) કાંતવું-વણવું.

(૩) શિવવું, વેતરવું, સાંધવું. જરૂર પડતું સુધારી, હુકારી, કડીઆ કામ; કપડાં ધોવાં-રંગવા ઇં.

કસરત:—(૧) વાજિંત્ર સાથે સંગીત,

(૨) દોડવું, તરવું, કુસ્તી ઇં.

વર્તમાન પત્રો:—દેશ પરદેશના તાલ સમાચાર તથા ચાલુ ચર્ચા બાળત. અગ્યા-રમા વરસથી વર્તમાન પત્ર સાથે સંબંધ.

આમ આ આઠ વરસના અભ્યાસનો સમૂહવર્ગ, સમુચ્ચય સાર છે. યોદ વરસ પુરાં થતાં વિદ્યાર્થી વ્યવહારજીવન માટે સારી રીતે તૈયાર થઈ શકે, અને ઇચ્છિત વ્યવસાય આરંભી શકે.

પ્રથમ છ વરસ સુધીમાં એટલે શાળામાં પ્રવેશ્યા પછેલાં અને પછી પણ મા બાપોએ તો અહકેગવળીતું લક્ષ આપવાનું જ છે.

વર્ષ તથા વર્ગવાર ક્રમ તથા ઉચ્ચતર કેગવળીની યોજના નુવે પછી.

ઉપરોક્ત ક્રમ શરૂર તેમજ ગાંમડાની પ્રાથમિક શાળાઓને ઉપયોગી થશે; તેમાં પણ ગ્રામ્ય શાળાઓને તો બધી રીતે ખાસ ઉપયોગી થશે. જેમ બને તેમ ઓછા ખર્ચે અને આપબજા ઉપર, પેતાના પગ કિપર ઉભવાનો એમાં ઉદ્દેશ રાખ્યો છે. સ્કેં શમમ.

શ્રાવકોની પ્રાચીન ઉત્પત્તિ

અને

આધુનિક-અવનતિ.

પ્રાચીન જૈન ઈતિહાસ તરફ જ્યારે દૃષ્ટિ ફેરવવામાં આવે છે, ત્યારે સર્વ પ્રકારે સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રાચીન ગૃહસ્થ શ્રાવકોનું પ્રયત્ન કરવાનું અગાધ સામર્થ્ય અને તે સામર્થ્યનો ક્રિયાવડે ઉપયોગ-આ બે અગત્યની વસ્તુઓનો તેઓમાં પૂર્ણ વિકાસ જોવામાં આવતો હતો. તે અગાધ સામર્થ્ય પોતાના ધર્મબંધુઓમાં અભેદ ભાવનું જાન કરવાથી આવે છે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવા માંડવાથી તે સામર્થ્યનો ઉપયોગ થતો અનુભવમાં આવે છે. પૂર્વજ શ્રાવકોએ ઉભય તત્ત્વનું સ્વરૂપ સારીરીતે સમજતા હતા, તેથી તેમનું સામર્થ્ય અનેક રીતે ઉપકારક થતું હતું. તેમજ એ સામર્થ્યને લઈને તેમનું શ્રાવકત્વ સંપૂર્ણ લક્ષણવાળું ગણાતું હતું.

સાંપ્રતકાલે શ્રાવકોમાંથી એવું શ્રાવકત્વ થોડે ઘણે અંશે પણ દેખાતું નથી. સર્વત્ર લેહલાવનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે. ‘હુ તે હું’ અને બીજો તે બીજો, ‘એવી બેદબુદ્ધિ’ સર્વત્ર પ્રસરી રહી છે. અહંતા અને મમતાના મંત્રોનો જાપ પ્રત્યેક શ્રાવકના હૃદયમાં નિરંતર થતા કરે છે. તેમના સર્વ વ્યવહારોની પ્રજ્ઞાલિકા અહં-ભાવને મુખ્ય રાખીને વણા કરે છે. એવું વર્તન તે જન આગમથી તદન વિરુદ્ધ વર્તન છે. જૈન વિદ્વાનોએ સિદ્ધાંત રૂપે પ્રરૂપ્યું છે, કે “જ્યાં અહંભાવની પ્રધાનતા છે, ત્યાં સમકિત રત્નનું એક પણ કિરણ પડતું નથી. તેનાથી શ્રાવકત્વ રૂપી સુધા ઉપર મીચીનો કુચડો લાગે છે અને છેવટે તેમાંથી નિસ્તેજ, નિર્માસ્ય, બુદ્ધિવિહીન, દાસત્વ પ્રગટી આવે છે. શ્રાવકપણાના બાસ્તવ્યમાન તેમનો પ્રકાશ કેવો હતો, તેનો દાર્પણો નિકમતી ચૌદમી ચતુષ્પદીમાં બચ્ચો છે. કલિકાળસર્વજ્ઞના મહાન બિરૂદને ધારણ કરનારા જૈન ધર્મ રૂપી ગગનમાં સૂર્ય જેવા મહાત્મા જિનચંદ્રસૂરિનો સમય આ ભારતવર્ષ ઉપર અદ્વિતીય ગણાતો હતો. તેમના શુર જિનપ્રબોધસૂરિએ શ્રાવક-તત્ત્વની એવી પ્રરૂપણા કરી હતી કે, તેનાથી ભારતમાં અનેક શ્રાવકરત્નો પ્રકાશમાન થયા હતા. અને તેમના તરફથી અસાધારણ સંઘપૂજ થઈ હતી. તે સમયના દાનેશ્વરી શ્રાવકોએ ઉચ્ચકોટીતા દાનો આપી જૈન પ્રજાને તારી દીધી હતી. કેવળ દ્રવ્યવાન નહીં પણ તે સમયે જ્ઞાન દાનની પણ ભારે ગર્જના થઈ હતી. તેથી તે સમયે દીનતા, દરિદ્રતા અને અનાયતા તો તદન નષ્ટપ્રાય થઈ ગઈ હતી. આધુનિક સમયમાં ભારત-વર્ષને એવા જૈન દાનેશ્વરીઓની બહુ જરૂર છે; પણ તે દેશકાલાનુસાર આવશ્યકતા સમજી વર્તનારાઓનીજ નહિ કે માત્ર એકલા સ્વામિવાત્સલ્યના લોજન, અને

આડંબરી ઉત્સવોમાં તથા ભર્યામાં ભરનારા લાલાલાભની તુલના કરવાને દીર્ઘ વીચાર કરનાર નહીં તેવાની.

જેમણે ભારતવર્ષનો પ્રાચીન જૈન ઇતિહાસ વાંચ્યો છે અને જેમણે ભારતના પ્રાચીન જૈન ચરિત્રોનું નિદિધ્યાસન કર્યું છે, તેઓ પ્રાચીન સમયના દાનવીર શ્રાવક વીરોની કીર્તિ સારી પેઠે જાણે છે અને તેથી તેઓ પોતાના તે પ્રતાપશાલી પૂર્વજોને પ્રીતિથી પુષ્પાંજલી અર્પણ કરવા આગળ વધશે. પ્રાચીન પ્રભાવિક જૈન ધર્મવીરોની કીર્તિ કેવળ નવીન ચૈત્યરચના અને ખારત્રત લેવામાંજ માત્ર સમાપ્ત થતી નથી. શુદ્ધ દેવ, ધર્મ અને ગુરૂની ઉપાસના કરી સાત ક્ષેત્રોમાં મહાન્ દાનેશ્વરી થઈ તેમની ધર્મ વીરતાનો અંત આવી રહ્યો નથી; પરંતુ તે ઉપરાંત ઉચ્ચ જ્ઞાન, સત્યવર્તન, અને ઉપકારશીલતા, દયાળુતા આદિ ગુણોને માટે પણ તેઓ આજ સુધી સકળ 'ભૂમંડલ'માં પ્રતિષ્ઠા પામ્યાં છે તેથી તેમના ઉજ્જવલ ચરિત્રો અદ્યપિ ભારતવર્ષમાં ગવાય છે.

પૂર્વ કાલે જૈન ગૃહસ્થવીરો શ્રીવીર ધર્મની વિજય પતાકા ફરકાવી રહ્યા હતા જે વળતે ચીન દેશનો પ્રસિદ્ધ પરિવ્રાજક હ્યુએનસંગ ભારતવર્ષની મુસાફરી કરવા નીકલેલો ત્યારે તેણે કેટલાએક ઐદ્ય ગુરૂઓની સાથે જૈનગુરૂઓની પણ મુલાકાત લીધી હતી. તે મહાન્ જૈનગુરૂઓના ઉપદેશથી કેટલાએક જૈનદાનવીર ગૃહસ્થોના પ્રસંગમાં પણ તે આવ્યો હતો. ઇતિહાસ લખે છે કે, જૈન દાનવીરોના પરોપકારી ધર્મકાર્યો જોઈ તે ચીનનો પરિવ્રાજક હ્યુએનસંગ અકિત થઈ ગયો હતો. અને ઐદ્ય અને જૈન મહાત્માઓની ચરણ છાયામાં બેસી ભારતવાસીઓની અપૂર્વ વિદ્યાનું શિક્ષણ લેવાની તેની ઇચ્છા થઈ આવી હતી. એક સ્થળે તે મહાપુરૂષ જૈનદાનવીરોની મહાન્ દાનશાળા અવલોકી હતી. કે જે શાલામાં આશ્રયહીન, દુઃખી, અપંગ, પિતૃહીન, માતૃહીન તથા નીર્ધન માણસોને બોલાવવામાં આવતા હતા.

સાંપ્રતકાળે આ દાનધર્મનું સ્વરૂપ કયાંઈ પણ જોવામાં આવતું નથી. અનેક દુઃખી, નિરાશ્રીત, સાધન વગરના જૈનો રખડે છે, રીખાય છે, અને અનેક જાતના કષ્ટો ભોગવે છે. શિક્ષણ વગર અજ્ઞાની રહી જાય છે, છતાં પણ કોઈ શ્રીમાન્ તેમની સામે ઉત્સાહથી અવલોકતો નથી. એક તરફ હજારોના કીર્તિદાન કરવામાં આવે છે. મોટા આડંબરવાલા પ્રસંગો ઉજવવામાં આવે છે અને સામ્રાજ્યની સેવામાં આગળ પડતો ભાગ લેવા આતુર રહે છે (લાખો અર્પી દેવામાં આવે છે.) ત્યારે બીજી તરફ ઉચ્ચ કેળવણી, કલા કૌશલ્ય અને ઉદ્યોગના સાધનો પ્રબલવર્ગને મેલવી આપવામાં ઉપેક્ષા બેદરકારી રાખવામાં આવે છે. એજ આ પાંચમા આરાતું સ્વરૂપ બલકે છે.

પ્રાચીન શ્રાવકોના વર્તન તરફ જ્યારે અવલોકન કરીએ છીએ ત્યારે સાંપ્રતકાળની સ્થિતિ ઉપર ભારે ખેદ થઈ વગર રહેતો નથી. તે પ્રાચીન મહાશયો

પોતાના જીવનના સર્વ પ્રકારોનું ચૈત્તન્ય ધર્મનેજ માનતા હતા અને સંઘસેવા કે સમાજસેવા એ ધર્મનું કેન્દ્રસ્થાન છે, એમ તેઓ સમજતા હતા. તેઓ ધર્મનું યથાર્થ શ્રવણ, મનન કે નિદિધ્યાસન એટલે સુધી કરતાં કે જેથી આચાર વિચારની પદ્ધતિનું સૂક્ષ્મ રહસ્ય તેમના સમજવામાં સારી રીતે આવી શકતું હતું, તેથી તે સમયે ધર્મને નામે અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ ચાલી શકતી ન હતી તેમજ તે અયોગ્ય પ્રવૃત્તિને લઈને દંભ-માયા-છળ-મિથ્યા જેમ, સ્વાર્થ ઢોંગના અંશો જરા પણ પ્રગટ થતા ન હતા. સાંપ્રતકાળે એ ઉચ્ચ જાણનાની પૂરેપૂરી મંદતા થઈ ગઈ છે. વર્તમાન કાલના ગૃહસ્થ જૈનોના હૃદયમાં ધર્મનું યથાર્થ શ્રવણ, મનન કે નિદિધ્યાસન જોઈએ તેવું થતું નથી, તેથી પ્રજામાં ચાલતી આચારવિચારની પદ્ધતિનું મલિન સ્વરૂપ તેમના સમજવામાં આવતું નથી. એટલે પ્રજાની ધાર્મિક અને વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિનું અધઃપતન થતું જાય છે તેથી કરીને તીર્થરૂપ ગણાતા સંઘ રૂપી એક મહાન મેહેલના પાયા નબળા પડી ગયા છે, મિથ્યાત્વ રૂપી ઉધાઈ તેને લાગેલી છે. જહેનના જ્વલાઓ તેના સર્વ પ્રદેશમાં બાઝી ગયા છે. તેની દીવાલો ઉપર સ્વાર્થની ફાટો પડી ગઈ છે અને તેની સુંદર રચના ઉપર ઢોંગની મસના કાલા ડાઘા લાગી ગયા છે તે બાબત વીચારમાં લેતા પણ નથી.

પૂર્વના શ્રાવકો અતુર્લિધ સંઘની શૃંગળાને અવિચ્છિન્ન અને સુદૃઢ રાખવાને માટે એકતાની ગુંથણી એવી તો મજબૂત રાખતા કે, કોઈ કાલે પણ એ શૃંગળાને શિથિલ થવાનો પ્રસંગ આવતોજ નહીં. તેમની જાણનામાં સર્વ સમાજના સુખની સામગ્રી ઉદ્ભવવી હતી, તેમની વાણીનો વિલાસ વચ્ચકતાયો તદન દૂર હતો. સ્વાર્થ-પરાયણતા અને કીર્તિ લોભ બીલકુલ નહોતો, પરંતુ પરસ્પર એકત્ય, સ્નેહ, મમતા વધવાને માટેજ પ્રવૃત્તિ કરવાનો તેમનો સિદ્ધાંત હતો. સત્ય વાત શ્રદ્ધા કરવી એજ નિયમ અને જે રીતે એ સત્ય વાત સમજાય તેવોજ ઉપદેશ તથા જેવો ઉપદેશ તેવો આચાર એ સત્યુચ્ચેનો મન, કર્મ, વાણી એક રાખવાનો સનાતન નિયમ તે ધર્મ વીરો સારી રીતે સાચવતા હતા. જે બુદ્ધિહીન કે કેવળ સ્વાર્થ પરાયણ લોક છે, તેના લક્ષમાં આ નિયમ કદાપિ આવતો નથી. સાંપ્રતકાલે જૈન ગૃહસ્થોમાં તેવી ઉચ્ચ કોટીવાલા ગૃહસ્થો જાગ્યેજ જોવામાં આવે છે. હાલમાં ધણીઓના મન, કર્મ અને વાણીના રંગ વિવિધ જાતના દેખાય છે. કેટલાએકની દૃષ્ટિમાં સ્વાર્થનું અધ-એટલું બધું પ્રસરેલું હોય છે, કે, જેથી તેઓ સત્યનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જોઈ શકતા નથી. સત્યને વગળી રહેવામાં તેઓ મોટાઈ માનતા નથી પણ પોતે ગમે તેવા પ્રસંગમાં કહી દીધેલા વાક્યને વગર વિચારે વગળી રહેવામાં કે કદાચ કરવામાંજ અને પોતાનું ધાર્યું કરવામાં મોટાઈ ચમકે છે. સાહસિક જૈન અને માનસિક બળ

ધરાવનારાની તો હાલ પૂરેપૂરી ખોટ આવી પડી છે. આથી સાંપ્રતકાલે શ્રાવકપણાનું શૌર્ય ખતાવી શ્રી વીરધર્મના ગૌરવ સૂર્યને અધિક તેજસ્વી બનાવનારા તે પૂર્વજેનું અદ્વયશ્ચે પણ અનુકરણ કરવાની પૂરેપૂરી આવશ્યકતા છે. આધુનિક શ્રાવકોની પ્રવૃત્તિ જોવાથી દરેકને કહેવું પડશે કે, ચાલતી વિક્રમની શતાબ્દિમાં ખરા દાનેશ્વરી શ્રાવક વીરો અનેક થતાજ નથી. શ્રી વીર પ્રભુની વીરલીલાની જન્મભૂમિ ભારત વર્ષમાં કોઈ પણ સાચો શ્રાવક વીર કે જે સંઘ સેવાના મહાન્વતથી આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી નાંખે તેવી પ્રવૃત્તિ કરનારો જૈન પુરૂષ પાકતો નથી. સંઘ સેવામાંજ જીવન અર્પનારૂં, જૈન સમાજમાં જીવન શક્તિ અને તેજસ્વિતાને ભરી દેનારૂં, અસાધારણ કાર્ય શક્તિનો પરિચય કરાવનારૂં અને સાધર્મીઓના દારિદ્ર્યનો ઉચ્છેદ કરવા પુનઃ પુનઃ પ્રયત્ન કરનારૂં તે ખરૂં શ્રાવકત્વ હાલ ક્યાં છે ? તે તો ઘોર અંધકારમાં ડુબી ગયું છે.

પ્રાચીન ગૃહસ્થ ધર્મવીરોના હૃદયમાં કોઈ શુદ્ધ શ્રદ્ધાની શીતળ છાયા પડતી હતી; તથાપિ તેમની શ્રદ્ધા અંધ શ્રદ્ધા ન હતી. જો કે ગુરૂના વચનો ઉપર સત્ય બુદ્ધિ રાખી તેમનું અવધારણ કરવું, તે શ્રદ્ધાનું લક્ષણ તેમને માન્ય હતું અને તેવી શ્રદ્ધાથી સત્ય વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થાય છે, એમ તેઓ હૃદયથી માનતા હતા, તથાપિ સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવામાં તેઓ સર્વદા તત્પર રહેતા હતા. ઉપદેશનું જે વાક્ય શ્રવણ માર્ગે આવે પણ તેને હૃદયના ઉંડા પ્રદેશમાં પોહોચાડી સ્થાન આપતાં તેઓ દીર્ઘ વિચાર કરતા હતા. તેથી કરીને કેટલીવાર ગુરૂઓના વ્યાખ્યાનોમાં ઉહાપોહ થવાના અનેક પ્રસંગો પ્રાચીન ચરિત્રોમાં જોવામાં આવે છે.

સાંપ્રતકાળે એ પૂર્વ શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે. કોઈનામાં શ્રદ્ધાનો તદ્દન અભાવ જોવામાં આવે છે તો કોઈનામાં અંધ શ્રદ્ધા દેખાય છે. વળી કોઈ કોઈ વ્યક્તિમાં તો કર્ત્રિમ શ્રદ્ધાનો આભાસ પણ વિલોકાય છે. તે સર્વમાં અંધ શ્રદ્ધા વધારે હાનિ કરે છે. આંખો મીચીને, બુદ્ધિને શૂન્ય કરી નાંખીને, કાંઈ પણ જોયા કે વિચાર્યા વિના જે એકજ વાત પકડાઈ તેને વળગી રહેવું, એ અંધ શ્રદ્ધા કહેવાય છે, એ શ્રદ્ધાથી સત્ય વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. એવી શ્રદ્ધાથી તો દુરાગ્રહ, હઠ, અને નકામી નકામી વહેમની કુટેવોનીજ વૃદ્ધિ થાય છે, એવી કુટેવોનું બીજ હૃદયનો સંકોચ અને મનનું સાંકડાપણું એ છે. જે વર્તમાન કાલે જૈન પ્રજામાં બહુ સ્થાને જોવામાં આવે છે, આ અંધ શ્રદ્ધાને લઈને જૈન પ્રજા હાલ અનેક કડવા અનુભવ કરે છે. કર્ત્તવ્યના ખરા માર્ગને છોડી રૂંમાર્ગે ચાલે છે; તેથી તેમનામાં અધમતાલે અર્પનના રીવાજોએ મોટો પગ પેસારો કર્યો છે અને સર્વત્ર અનુચિત પ્રવૃત્તિનો પવન ફુંકાવા લાગ્યો છે. જો આ પ્રમાણે અંધ શ્રદ્ધાનો પ્રવાહ અદિભિષ્ણ

આજ્યા શક્યે તો શ્રાવક-પ્રજ્ઞની ઉત્પત્તિનું શિખર જે કંઈ પણ અવિધ્યની આશા ઉપર ટકી રહ્યું છે, તેનો વિનાશ થવા વખત આવે એટલું જ નહીં પણ જેઓએ બુદ્ધિના અમત્કારી પ્રભાવથી આ ભારતના વિશાળ પ્રદેશમાં જૈન મતની મહાન પ્રતિષ્ઠા પાડી છે અને જેઓએદયા ધર્મની પ્રરૂપણા કરી સર્વ સમાજને એક સ્થાનમા હવા રાખી જાતૃભાવથી આલિંગન કરાવવાનો મહાન ઉપદેશ આપેલો છે, તેવા પ્રાચીન જૈન મહાત્માઓની ઉન્નવલ કીર્તિને કલંક લાગ્ય વગર રહેશે નહીં માટે તેવી અંધ શ્રદ્ધાથી સુક્ત થવાથીજ આપણી ગૌરવતા વધતી જશે.

પૂર્વકાલે ગૃહવાસની શીતળ છાયામાં રહી ગૃહસ્થ ધર્મના પૂર્ણ અધિકારી બનવા માટે નીતિમય ચારિત્રનું સંપૂર્ણ શિક્ષણ લેવામાં આવતું હતું. નીતિમય ચારિત્ર કીધું, નીતિમય ચારિત્રનાં શાં લક્ષ્ય, અને નીતિમય ચારિત્રની રક્ષા થાથી, એ 'ઇત્યાદિ પ્ર'નો ગૃહસ્થ વર્ગમાં વારંવાર ચર્ચાતા હતા. માણસના નીતિમય ચારિત્ર ઉપર સહવાસ અને સંસર્ગની ઘણી અસર થાય છે એ વાતને તેઓ સંપૂર્ણ રીતે સંત્ય માનતા હતા. અને નીતિ એ મનુષ્યના વ્યવહાર નાવને દોરનાર મુવ છે, એમ તેઓ નિશ્ચયથી સમજતા હતા. આથી તેમના વ્યવહારની શુદ્ધિ ભારત વર્ષમાં સર્વોત્કૃષ્ઠ ગણાતી હતી અને તે જગને લઇને તેઓ સમગ્ર વિશ્વજનના પુર્ણ વિશ્વાસપાત્ર બનતા હતા. વર્તમાન કાલે એ નીતિમય ચારિત્રનો પ્રકાશ તદ્દન ઝાંખો થતો જાય છે. ઉત્તમ પ્રકારની શ્રીમંતાર્થ પ્રાપ્ત થતા છતાં અને જીપકાર કરવાના સર્વ સાધનો ઉપસ્થિત થયાં છતાં તેવા પ્રસંગોમાં અનેક જાતની વિચિત્રતા કરવામાં આવે છે. કર્ત્રિમ ભાવ, આડંબર, કપટ ભરેલો વિવેક, મીઠાશ અને શુષ્ક વાણી વિલાસના મલિન જલમાં આધુનિક ગૃહસ્થો પોતાના નીતિમય ચારિત્રને ઝાંખો દે છે. પરંતુ છેવટ કર્ત્રિમ ભાવનાનું સ્વરૂપ હઠાડ્યું, પડ્યાવગર રહેતું નથી. પુર્વના નીતિમય ચારિત્રવાદા શ્રાવકો જેઓએ સ્વતંત્ર, સ્વપ્રમાણ, દીર્ઘદર્શી, સર્વપ્રેમી, એકમાર્ગી આનંદ અને પ્રમાણિક કર્ત્ત્રિ અને માર્ગે ચાલી સમાજની મર્યાદા બાધી છે, તેમના શ્રાવકો છાને માટે ભારત વર્ષની સર્વ આર્યપ્રજા અદ્યાપિ મગફરી ધરાવે છે અને આર્હત ધર્મના ગૃહસ્થાવાસને સંપૂર્ણ ધન્યવાદ આપે છે. તેમનો એ ગૃહાવાસ સ્વર્ગિય મુખનું સ્થાન હતું; તેમના ગૃહાંગણમાં નીતિની કદંબલતા પલ્લવિત થઈને રહેતી હતી કે જે કદંબલતાને હમેશાં પ્રમાણિકતા રૂપી જલધારાનું સિંચન કરવામાં આવતું હતું. જેના મધુર-ફલનો સ્વાદ તે ધર્મવીરો આનંદ પૂર્વક અનુભવતા હતા.

સાંપ્રતકાલે એ ગૃહાવાસની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. જે ગૃહાવાસ સ્વર્ગિય શોભાનો અધિકારી છે, તે ગૃહાવાસ ઉપર આજે નારકો ભૂમિની મલિન છાયા

પડવા લાગી છે. જેનું આંગણું નીતિની કલ્પલતાનું અધિકારી છે તેમાં આજે અનીતિ, અપ્રમાણિકતા, છળ, કપટ, અનાચાર, ધૂર્તતા, આડંબર અને કૃત્રિમ ભાવરૂપી ઝાંખરાઓ ઊગીનીકળ્યા છે, તેની આસપાસ સ્વાર્થ, દ્વેષ અને કુસંપના કાંટાળા થોર ઊઘ્યા છે અને તેની કટુવાસની હવા તે ગૃહવાસની ભૂમિની ચારે તરફ પ્રસરી રહી છે. આ ઉપરથી અમારું એમ કહેવું નથી કે અત્યારથી તમામ ખરાબજ છે, પરંતુ અવનતિ થતી જતી સ્થિતિને ઉન્નતિ કરવા માટે વર્તમાન સમયનું માત્ર દિગ્દર્શન છે તેમાંથી જેટલું અયોગ્ય હોય તેને દૂર કરવાનું છે.

આ પ્રમાણે પ્રાચિન અને આધુનિક શ્રાવકોની સ્થિતિનો વિચાર કરવાથી સર્વ કોઈ પણ સાહુદય અને સુવિચારક જૈનને લાગી આવશે કે, અધુનિક જૈન સમાજની અંદર ઘણી સુધારણા કરવાની જરૂર છે. સાંપ્રતકાલના જૈન સમાજે પોતાની પુર્વ સ્થિતિનો વિચાર કરવો જોઈએ. પોતે તેજ પુર્વજોના સંતાનો છે એ વાત ભુલી જવી ન જોઈએ. જે પુર્વ પુરૂષો અપુર્વ ધર્મબળ, અનુપમ સાહસ, અલૌકિક શક્તિ અને અટલ ઔદાર્ય તથા તેજસ્વીતા બતાવી આ ભારત મંડળ ઉપર પ્રકાશિત થઈ જીવનની અંત્યદશામાં દેવભુમિના સેવક બન્યા છે. જેઓના ઉપકારી કામો અલૌકિક ભાવથી ભરેલા હતા, જેઓની શક્તિઓ અને ગતિને રોકવાને અન્ય આર્યપ્રજા સમર્થ થઈ નથી, જેઓ અપુર્વ સામર્થ્ય અને દૃઢ નિશ્ચયના બળથી પોતાની મહાન સાધનાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે, જેઓ અનેક વિદ્ધો અને અનેક વિપત્તિઓ આવી પડ્યા છતાં પોતાનો ધર્મ વાલી શક્યા છે અને સમસ્ત ભારતમાં જેમની મહાશક્તિની હાક વાગી રહી છે, તેવા પુર્વ શ્રાવકવીરોનાસંતાનો એ હવે વિચારવું જોઈએ કે, સાંપ્રતકાલે આપણે કેવી દશામાં આવતા જઈએ છીએ. આપણાં પુર્વજોની અને આપણી સ્થિતિ વચ્ચે હાલ કેટલું બધું અંતર છે ? દિવ્ય કલ્પવૃક્ષની શાખાઓ ઉપર કટુફલના લુપ્તખાઓ થાય, એ કેટલું બધું હાસ્યાસ્પદ અને લજ્જાસ્પદ કહેવાય ? તેનો વિચાર કરી આધુનિક અવનતિ વધારે થતી અટકાવવાની જરૂર છે.

પ્રકીર્ણ.

ભાદરવા શુદ્ધ ૨૪ ના દિવસે સાગર ગચ્છના ઉપાધ્યયમાં શ્રી સંઘ એકઠો થયો હતો. જે વખતે પૂજ્યપાદ શ્રીમાન, હંસવિજયજી મહારાજે જૈનોનો વ્યવહાર સુધરવા માટે સગરગચ્છવર્તિનું દ્વંત આપી, તેના સાઠહજાર પુત્રોના એકી સાથે પંચત્વ પામ્યા, તે વખતે સગરગચ્છવર્તિએ રાખેલી ધૈર્યતા શાંતિ, વગેરે ઉપદેશથી જણાવ્યું હતું જેથી તેવા કોઈ પ્રસંગે શોક નહોં કરવા જેમ બને તેમ ઓછો કરવા

જણાવ્યું હતું. કમનશીબે જેમને ત્યાં પુરુષવં મરણ થયું હોય તેમની વિધવા સ્ત્રીને ઘણા લાંબા વખત સુધી ઘરમાં રહેવું પડતું હોવાથી દેવ-દર્શન ઉપદેશ શ્રવણથી વંચીત રહેવું થતું હોવાથી વિધવા સ્ત્રીઓ ત્રણથી પાંચ મહીના સુધી ઘરમાં રહેવું (ખુલ્લે રહેવું) સાથે મરણ પ્રસંગે રસ્તા વચ્ચે રાવા કુટવાનો રિવાજ છે તે બધ કરવામાં આવ્યો. વગેરે બાબતનો બંદોબસ્ત પાટણના સઘે કર્યો હતો તે ધારાનો ભંગ કરનાર પાસેથી સવા રૂપેયો પાજરપોળમા લેવો તેવો નિયમ કરાવ્યો હતો.

શ્રી યાવલોકન.

૧ શ્રી હંસવિજયજી જૈન શ્રી લાઇબ્રેરીનો ચતુર્થ વાર્ષિક રિપોર્ટ (વડોદરા)

આ લાઇબ્રેરીના ઉત્પાદક જૈનો હોવા છતાં વડોદરાની સમગ્ર પ્રજાને તેના ધારા ધારણને અનુસરી વાંચનનો લાભ આપે છે. તે એવા જાકેર રસ્તા ઉપર આવેલ છે કે જેથી સર્વ કોઈ લાભ લઈ શકે, દિવસાનુદિવસ તેની વૃદ્ધિ મતી જોવામા આવે છે અને લાભ પણ લેવાય છે એમ તેના આ રીપોર્ટ વાંચતાં માલમ પડે છે. આ રીપોર્ટમાં “લાઇબ્રેરીનો પ્રચાર કેવા પ્રકારે હોવો જોઈએ” એ નામનો એક નિબંધ શ્રીમાન કૃપાળુ સુનિરાજ શ્રી હંસવિજયજી મહારાજના શિષ્ય સુનિરાજ શ્રી કર્પૂરવિજયજીનો છે તે ખાસ વાંચવા જેવો છે.

એકંદર રીતે આ સંસ્થાનો વહીવટ સંતોષકારક છે એમો તેની આબાહી ઇચ્છીએ છીએ

૨ એકસો પાંત્રીશ આંકની ચોપડી.

ઉપરની બુક અભિપ્રાય માટે અમોને લેટ મળેલ છે. તેના પ્રસિદ્ધ કરનાર સુરતના સુપ્રસિદ્ધ વૈદ્ય તિલકચંદ તારાચંદ શાહ છે કે જેઓ દેશી વૈદકશાસ્ત્રના સારા અભ્યાસી અને વૈદકનો ધધો કરનાર સુરતના વતની છે. પોતાના ધધા સાથે અનેક હિન્દુળીલો દ્વારા આરોગ્યતા માટે અનેક વખત સુચનાઓ પરોપકાર અર્થે જનસમાજને પોતાના ખર્ચે કરે છે તેમજ આ બુક પ્રાચીન વિદ્યા સચવાઈ રહેવા માટે (નહીં કે વેચવા માટે) પ્રસિદ્ધ કરેલ છે તેમના આ પ્રયાસને અમો ધન્યવાદ આપીએ છીએ તેટલું જનહી પરંતુ વ્યાપારી તરીકે હિસાબ ગણિતમાં કુશળતા મેળવનાર માટે આ બુકમા આવેલ તમામ આકો શરૂઆતથી બાળપણથી શીખવાની જરૂર છે કોઈ પણ લાઇબ્રેરીને માત્ર પાંચ આબા પેક્ટના લઈ લેટઆપવામાં આવે છે મળવાનું કે-વૈદ તિલકચંદ તારાચંદ શાહ મહીધરપુર-સુરત.

૩ શ્રી રૈવત ગિરિ જૈન વિદ્યાશાળા તથા શ્રી આત્માનંદ જૈન લાઇબ્રેરીનો ત્રિવાર્ષિક રીપોર્ટ.

ઉપરોક્ત સંસ્થાનો સવિસ્તર સં. ૧૯૭૨ થી સં. ૧૯૭૫ની શાલનો ત્રણ વર્ષનો રીપોર્ટ અભિપ્રાય માટે લેટ મળેલો છે. જૈન શાળાનું સ્થાપન સં. ૧૯૪૪ માં થયેલ છતાં તે મંદ સ્થિતિ ભોગવે છે જેનો રીપોર્ટ સં. ૧૯૬૯ થી સં. ૧૯૭૧ સુધીનો બહાર પડેલો જણાવે છે. જૈન શ્રીશાળા પણ ત્યાં છે જે જુદી ચાલે છે તેનો ખર્ચ તીર્થ રક્ષક પેઢીમાં ભંડારની પહોંચમાં તેનું ખાતું રાખેલ હોવાથી ત્યાંથી ખર્ચ ખાતે અપાય છે.

જૈનશાળામાં માત્ર ૧૫ પંદર વિદ્યાર્થીઓ લાલ લે છે જે બીલકુલ ત્યાંની જૈન કોમના પ્રમાણમાં બીલકુલ ઠીક નથી. આ શાળાના નિભાવ માટે પર્યુતણ પર્વના દિવસમાં ક્ષણો નાંખવામાં આવે છે. તેમજ યાત્રાળુઓ પાસેથી કાંઈક રકમ આવે છે.

ઉપરોક્ત લાઇબ્રેરી સં. ૧૯૭૨ ની શાલમાં મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજ ત્યાં ચાતુર્માસ રહ્યા તે વખતે તેઓશ્રી ઉપદેશથી અત્રેના સંઘના અગ્રેસરોની ઇચ્છા થવાથી, ઉક્ત મુનિમહારાજના મુખારક હસ્તથી ખુદ્દી મુકવામાં આવી છે. આ લાઇબ્રેરીનો જન્મ થવાથી યાત્રાળુઓ સ્થાનિક જૈનો અને જૈનેતર બહુ સારા પ્રમાણમાં લાલ લે છે. આ પવિત્ર તીર્થ સ્થળમાં આ લાઇબ્રેરી તે પ્રથમ અને જરૂરીયાતવાળી વસ્તુ હોઈને તેનો સારા પ્રમાણમાં લાલ લેવાય તે બનવા જેવું છે, સાથે તેના કાર્યવાહકોને પણ તે માટે ધન્યવાદ ઘટે છે. જૈનશાળા માટે રીપોર્ટમાં કહેવામાં આવે છે કે ત્યાંના જૈન બંધુઓ પોતાના પુત્ર પુત્રીઓને ધાર્મિક જ્ઞાન આપવાને માટે દરકાર વગરના છે, જેથી આ સંસ્થા કાર્યવાહકો તેમને લાલ લેવા વિનંતિ કરે છે, અમોપણ ત્યાંના જૈન બંધુઓને સુચના કરીએ છીએ કે મનુષ્ય જીવન ખરેખરે ધાર્મિક જીવન સિવાય શુન્ય છે જેથી દરેક જૈનોએ પોતાના બાળકોને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવું જ જોઈએ આ શાળાને કાયમના નિભાવ માટે સારી આવક તેમજ સ્થાયી રકમની જરૂર છે. આવા પરમ પવિત્ર તીર્થ જે કે પવિત્ર શત્રુંજયની એક ટુંક છે તે સ્થળે ઘણા યાત્રાળુ બંધુઓ આવતા છતાં આ ખાતા ઉપર કેમ દૃષ્ટિ કરતાં નથી તે અભયળી ભરેલું છે. અમો દરેક જૈન બંધુઓને આ પવિત્ર ગિરનારજી તીર્થ ઉપર આવેલ ત્રણે સંસ્થાને આર્થિક મદદ આપવાને ભલામણ કરીએ છીએ સાથે શેઠ શ્રી આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીના કાર્યવાહકોને નમ્ર સુચના છે કે ત્યાં પણ તીર્થની પેઢી હોવાથી તે ત્રણે ખાતા સારી સ્થિતિએ પહોંચે તેટલી મદદ આપવાની જરૂર છે અમો તેની ઉત્તતિ ઇચ્છીએ છીએ.

૪. "શ્રીમાળી વાણીઓના જ્ઞાતિભેદ."

ઉપરનો અંથ અમોને અભિપ્રાય માટે લેટ મળેલ છે. આ અંથ વણીક કોમની ઉત્પત્તિ માટે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ લખાયેલો છે. ઇતિહાસિક સપ્રમાણ આધારોથી સંશોધન થયેલી હકીકત ઘણે ભાગે સત્ય મનાય છે. આ અંથ લખવાનો હેતુ લાડવા શ્રીમાળી વણીક કોમ સામે થતા આક્ષેપો દૂર કરી તે યંણુ શ્રીમાળીના પેટા વિભાગ તરીકે બતાવવાનો છે. છતાં યંણુ લેખક અને પ્રકાશકે અનેક પ્રમાણોથી વણીક જ્ઞાતિઓની પરિસ્થિતિ ઉપર પ્રકાશ સારો પાડ્યો છે. વૃદ્ધ શાખા-લઘુ શાખા તેજ દશા વીશા શ્રીમાલી જ્ઞાતિઓ છે એમ આ અંથમાં અનુમાનોથી જણાવવામાં આવે છે. તે અનુમાન માટે બીજા પ્રાચીન લેખો અથવા વગેરેનાં વધારે પુરાવાની જરૂર છે. લાડવા શ્રીમાળીની ઉત્પત્તિ દશા વીશામાંથી થઈ છે તેઓ લાટ દેશમાંથી આવેલ જેથી લાડવા શ્રીમાળી કહેવાય છે. તેમ બીજા વર્ણુમાંથી બનેલી નથી એ શ્રીમાળી કોમના છે તે હકીકત શીલાલેખોના પ્રમાણો આપી આ અંથમાં સિદ્ધ કરવામાં આવી છે. તે તેની સાથે ખાવા ખવરાવવા અને વધારામાં કહીયે તે એક ધર્મ પાળનાર તરીકે દીકરી લેવા દેવા સંબંધ કરવો તં અયોગ્ય નથી. બુદ્ધા બુદ્ધા જ્ઞાતિલેદોને લઈ વ્યવહાર એક બીજાનો બંધ થવાને લઈને નાની નાની જ્ઞાતિઓને ઘણી હાની થઈ છે તે આ જમાનામાં ચાલી શકે તેવું નથી. જેથી એક ધર્મ પાળનાર શ્રીમાળી, આશવાળ, પોરવાડ વગેરે ગમે તે વણીક કોમ હોય તેની એકચત્તા વધારામાં (તે મળી જવામાંજ) ધર્મની, કોમની, દેશની, આબાદિ છે.

આ અંથના લેખક વીશા દશાશ્રીમાળી જ્ઞાતિઓને નાંચના મોઢામાંથી ઉગારવા માટે વિધવા વિવાહનો આલ કરવાની (બંને જ્ઞાતિઓને) સુચના કરે છે, પરંતુ અમે તે વાત માની શકતાજ નથી. જ્ઞાતિઓની હાનિ અટકાવવા માટે તે એક ધર્મ પાળનારી વણીક કોમપણુ જ્ઞાતિ એકઠી મળી જાય, ખાવા ખવરાવવા દીકરી લેવા દેવાનો વ્યવહાર શરૂ કરી દે, કન્યાવિક્રય, ખાળલમ, વૃદ્ધાવિવાહ વગેરે અટકાવે વ્યવહારિક રીત રીવાજ વગેરેમાંથી ખર્ચો ઓછો કરી નાંખે, સંપ રાખે અને જ્ઞાતિમાંથી ગરીબાઈ દૂર કરવા ઉપાયો યોજે અને દરેક જ્ઞાતિ બંધુની ઉન્નતિ કેમ થાય તેને માટે કાળજી રાખે તોજ હાનિ થતી અટકે, સિવાય બીજા ઉપાયો હોઈ શકેજ નહીં. સાંસારિક (વ્યવહારનાં) બંધારણો જેમ સરજ, ઉઠાર, ઓછા ખર્ચાણું તેમ તેમ જ્ઞાતિઓ લાંબા કાળ સુધી ટકી શકે છે. જેથી જ્ઞાતિઓની હાનિ થતી અટકાવવા ઉપરના ઉપાયો યોગ્ય છે એમ અમારો અભિપ્રાય છે.

ધર્મ સાધન કરવામાં ઢીલ કરવી જોઈએ નહિ.

(લેખક-સદ્ગુણાનુરાગી મુનિશ્રી કપુરવિજયજી મહારાજ)

ધર્મનાજ પ્રભાવથી સુખ સંપદા, માન પ્રતિષ્ઠા અને સ્વામીત્વાદિ પ્રાપ્ત થયાં છતાં એજ ધર્મનો જે લેખ કરે છે તે પાપી એવા સ્વામીદોહીતું શ્રેય શી રીતે થઈ શકશે ? ધર્મદોહી મહાપાપી છે, તેથી તેનું શ્રેય-કલ્યાણ થઈ નહીં શકે એ ચોક્કસ સમજી રાખવું. પવિત્ર બાવ સહિત નિઃસ્વાર્થપણે તુચ્છ એવા વિષય સુખ ની સ્પૃહા રાખ્યા વગર) જે સર્વજ્ઞ પ્રભુએ ફરમાવ્યા મુજબ દાન, શીલ અને તપ પ્રમુખ જે સત્કરણીય કરે છે તે ધર્મ કરણીજી જીવને દુર્ગતિમાં પડતો અટકાવી સફળતિમાં જોડી શકે છે, ઉદારભાવથી કરેલો-સેવેલો દાનાદિ ધર્મજીવને કલ્પવૃક્ષની પેરે ફૂળે છે. જ્યાં સુધી આ શરીર સ્વસ્થ-રોગરહિત નિરોગી છે, અર્થાત્ જ્યાંસુધી અનેક પ્રકારના વ્યાધીઓ પ્રગટ થયા નથી; જ્યાંસુધી જરા-વૃદ્ધઅવસ્થા આવી પહોંચી નથી-દૂર છે, જ્યાંસુધી પાંચે ઇન્દ્રિયોની શક્તિ અસ્ખલિત છે અર્થાત્ તે પોતાના કામ કરવા પાવધી-બળવાન છે, અને જ્યાંસુધી આયુષ્ય પણ ખુટતું સમાપ્ત થયું નથી ત્યાંસુધીમાં બુદ્ધિવાન પુરૂષે આત્મકલ્યાણ કરીલેવા મહાન પ્રયત્ન એવધો સુક્રત છે. કેમકે પોતાનું ઘર બળવા લાગ્યા પછી કુવેા ખોદવા ઉધમ કરવેા તે શા કામનો ? તે તો જ્યાં સુધીમાં જરા આવી પીડા ઉપભવે નહિ, વ્યાધિ પડે નહિ અને ઇન્દ્રિયો ક્ષીણ થઈ જાય નહિ, ત્યાંસુધીમાંજ સાવચેત થઈને ધર્મ સાધન કરી લેવું યુક્ત છે. તેમ છતાં જો ઢીલ કરણેમાં આવશે, તો જ્યારે કાળ ઓચિતો આવી જાયું પકડશે ત્યારે મનના બધાય મનોરથ મનમાંજ રહી જશે. પરભવ જતાં સહાય બૂત સંબળ (બાતું) ફક્ત ધર્મજ છે. એમ સમજી ધર્મસાધન કરી લેવામાં ઢીલ ગફલત કરવી જોઈએ નહીં.

સદ્વિધા.

(લેખક-સદ્ગુણાનુરાગી મુનિશ્રી કપુરવિજયજી મહારાજ)

જીવ અણવાદિ વસ્તુને વસ્તુગતે એટલે તે જેવા રૂપમાં હોય તેવા રૂપમાં જેથી સમજાય તે ખરી વિદ્યા જાણવી, અને અનિત્ય, અશુચિ અને અને અનાત્મીય (પરજડ) વસ્તુને નિત્ય શુચિ અને આપકી સમજવી તે અવિદ્યા જાણવી. વિદ્યા કળા કૌશલ્યથી આત્માની વિવિધ શક્તિઓ વિકસીત થાય છે અને તેથી અન્ય અજ્ઞાનનો ગમે તેવા શારિરીક બળથી જે કામ કરી શક્તા નથી તે વિદ્વાન

જનો રૂઠા કળખળથી સહેજે કરી શકે છે. વિદ્યાનો પ્રભાવ બહુ અલૌકિક છે, એમ આપણે પ્રગટ જોઈએ છીએ. યતઃ વિદ્યા એ મનુષ્યોત્તમું ખરેખર ગળકી રહેલું આંતર તેજ છે અને ઘણુંજ ગુપ્ત ધન છે. વિદ્યા વળી ભોગ, યશ અને સુખકારી છે. વિદ્યા ગુરુનો પણ ગુરુ છે. વિદેશગમન પ્રસંગે વિદ્યા અંધુજન સમાન છે. વિદ્યા શ્રેષ્ઠ દેવતા સમાન છે. વળી જેમ વિદ્યા રાજાઓમાં પૂજાય છે. તેમ ધન પૂજાતું નથી, માટે વિદ્યા રહિત મનુષ્યને પશુ તુલ્ય સમજવો. વિદ્યા એજ ખરેખરું ભૂષણ છે. બાબુખંધ કે ચંદ્રજેવા ઉજવળ મોતીના હાર, સ્નાન વિલેપન, પુષ્પ કે સુશોભિત કેશો પુરૂષને વિભૂષિત કરતા નથી. કેવળ એક ઉદાર વાણીજ પુરૂષને શોભાવે છે. બીજાં બધાં ભૂષણો સદાય ક્ષીણ થઈ જાય છે. પરંતુ ઉદાર વાણીરૂપ ભૂષણ કાયમ રહે છે. “વિદ્યારૂપ આંતર ધનને કોઈ ચોર ચોરી શકતો નથી, જે સદાય કંઈને કંઈ સુખની પોષણ કરે છે, અર્થીજનોને અપાતું છતાં સદા ઘણી વૃદ્ધિને પામે છે અને કદાપિ તેનો વિનાશ થવા પામતો નથી. એવું આંતર ધન જેમની પાસે છે, તેમની સાથે કોણ સ્પર્ધા કરી શકે ? જેને ચોર ચોરી શકે નહિ, રાજા દંડી શકે નહિ, અને લાઈ ભાગ પડાવી શકે નહિ તેમજ જે ભાર પણ કરે નહિ અને અર્થી જનોને આવે છે તે ખૂટે નહિ, પણ ઉલટું વધતુંજ જાય એવું વિદ્યારૂપ ધન સર્વ પ્રકારનાં ધન કરતાં પ્રધાન ધન છે, અને તેથીજ ખરા સુખના અર્થીજનોએ આદરવા યોગ્ય છે.

ઈતિશમ—

વિતરાગ કથિત પવિત્ર ધર્મનું સેવન તું જલદી કરી લે.

(લેખક—સદ્ગુણાનુરાગી સુનિશ્ચી કપૂરવિજયજી મહારાજ.)

આ દુનીયામાં દેખાતી સુખસંપદા જળમાં ઉઠતા તરંગની જેવી અસ્થિર છે. તે જોતજોતામાં હટી ન હટી થઈ જાય છે; યૌવન પણ પતંગીયા રંગની પેરે જલદી જતું રહે છે. ટકી રહેતું નથી; અને આયુષ્ય શરદ્ગતુનાં વાદળની જેમ ક્ષણમાં વિલાય જાય છે; તો પછી આ દેખાતી જડવસ્તુની માયામાં નકામા શામાટે મુંઝાય રહેવું ? એવી નકામી મોહ-માયાને, તણ જીનેશ્વર પ્રભુએ પ્રકાશેલા પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરે. અહિંસા, સંયમ અને તપલક્ષણ ધર્મ જગતમાં પરમ ઉત્કૃષ્ટમંગળરૂપ વર્તે છે. તેવા પવિત્ર ધર્મમાં જેતું સન સદાય વર્તે છે તેને મહાન ઈન્દ્રાદિક દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે. નિજગુણની રક્ષા અને પુષ્ટિ થાય એવી નિપુણ દયા, વિષય કષાયાદિ કર્મ હેતુઓનો નિરોધ (આત્મનિયંત્ર), અને પુરાણા કર્મમળને ગાળી નાંખે એવો સમર્થ બાહ્ય અભ્યંતર તપ એજ સંક્ષેપથી પવિત્ર ધર્મનું ખાસ

લક્ષણ છે. શુદ્ધ સ્ફાટિકરત્ન સમાન નિર્મળ-નિષ્કલ્યાય આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કરવા માટેજ ઉપર કહેલા પવિત્ર ધર્મ સેવન કરવાનું કહ્યું છે. પરંતુ મુઘજનો કદિપત સુખમાં મુઞ્ઞાઈ પ્રમાદવશ થઈ ધર્મ સેવન કરતા નથી. ખાવના ચંદનને બાળી તેની ભસ્મ શરીરે ઘોળવા જેવું જીવનું દ્રશ્ય સુખ છે. બુઝો કે-મનુષ્યોનું આયુષ્ય બહુ તો સો વર્ષનું. પરિમિત: લેખાય તેમાનું અર્ધ રાત્રીમાં પસાર થાય. વીતી જાય; બીજું અર્ધ ખાલત્વ અને વૃદ્ધત્વમાં ચાલ્યું જાય. બાકીનું વિવિધ વ્યાધિ અને વિયોગાદિ દુઃખવાળું, પર સેવાદિવડે પૂરું કરાય છે. એ રીતે જળતરંગ જેવા ચંચળ જીવિત વિષે પ્રાણીયોને (ખરું) સુખ ક્યાંથી હોય ? ફક્ત જે કોઈ સાવધાનપણે પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરી લે છે, તેઓજ ખરા વાસ્તવિક સુખને મેળવી શકે છે, અને તેમ કરીનેજ સ્વમાનવ ભવાદિક દુર્લભ સામગ્રીને સફળ કરી શકે છે.

હતિથમ—

ઉત્તમ શીલ.

(વિકૂલદાસ મૂ. શાહ.)

“શીલં પરં ભૂષણમ્”

જીવન-સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે જેટલા સાધનોની આવશ્યકતા છે, તે સર્વમાં ઉત્તમ શીલનું સ્થાન અત્યંત ઉચું છે. એટલુંજ નહિ, બહુકે એમ કહેવામાં જરા પણ અત્યોક્તિ નથી કે વિજયપ્રાપ્તિ માટે બુદ્ધિમત્તા, તથા ધન-સંપત્તિ કરતાં ઉત્તમ શીલની અધિક આવશ્યકતા છે. ઘણે ભાગે જોવામાં આવે છે કે સંપત્તિમાન તથા સુશિક્ષિત મનુષ્યો પણ ઉત્તમ શીલના અભાવે પોતાની ઉઠું વૃત્તિને લઈને અપમાનિત અને પાતમાલ બને છે, અને ધનહીન તથા અદ્ય શિક્ષિત મનુષ્ય શીલવાન હોવાથી સમાજમાં પૂજ્ય મનાય છે. જે મનુષ્યમાં ઉત્તમ શીલ હોય છે; તેને પોતાના વિષયમાં બીજા લોકો તરફથી સિદ્ધારસની આવશ્યકતા હોતી નથી, કેમકે તેની સિદ્ધારશ કરનાર તેનું પોતાનું શીલ છે. વિદેશ-યાત્રામાં તેમજ અપરિચિત મનુષ્યોમાં મનુષ્યને સૌથી શ્રેષ્ઠ સહાય કરનાર કેવળ તેનું શીલજ થઈ શકે છે. હમેશાં આપણા જોવામાં આવે છે કે કોઈ મનુષ્ય ગમે તેટલો તે ઉચ્ચ ઉદ્દેશયુક્ત હોય અને સમ્યક રીતે શિક્ષિત હોય તો પણ જ્યારે કોઈ સમાજમાં અસહ્યતાનું આચરણ કરવા લાગે છે, ત્યારે સર્વ લોકો તેવા મનુષ્યની સગતિનો ત્યાગ કરવાનુંજ વધારે પસંદ કરે છે.

અમુક મનુષ્ય કેવો છે તે તેનાં વચનો અથવા કાર્યો ઉપરથી બાણી થકાનું નથી, તે જાણવા માટે એટલું જોવું જોઈએ કે તે મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્ય, કથી રીતે

કરે છે. તે ઉપરથી તેનાં ચારિત્ર્યનું પૂર્ણરીતે જ્ઞાન થઈ શકે છે. કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કાંઈ કહે છે અથવા કરે છે ત્યારે તેનાં વચનો અને કાર્યો ઉપરથી તેના આંતરિક અને સ્વાભાવિક ભાવનું આપોઆપ જ્ઞાન થાય છે. કોઈ મનુષ્યને દ્રવ્ય આપતી વેળાએ તેના તરફ જે સજ્જનતા બતાવવામાં આવેલી હોય છે તેનાથી તે જેટલો પ્રસન્નચિત્ત બને છે તેટલો તે અલ્પ ધન સંબંધી કૃપા બતાવવાથી નથી બનતો. જો કોઈ પણ માણસને કઠોર વચન કહીને કાંઈ દ્રવ્ય આપવામાં આવે છે તો તે કદિ પ્રસન્ન થતો નથી. આથી સ્પષ્ટ છે કે દ્રવ્ય આપવાની રીતથી તે જેટલો પ્રસન્ન અને કૃતજ્ઞ બને છે તેટલો તે દ્રવ્યથી બનતો નથી. એથી ઉલટું એ પણ જોવામાં આવે છે કે જો કોઈ મનુષ્યની ઇચ્છા પૂર્ણ ન કરી શકાય એમ હોય અને આપણે તેને નમ્રતાપૂર્વક ના કહીએ તો તેને કદિ પણ ખોટું લાગતું નથી.

શીલવાન મનુષ્યોમાં એક વિશેષ ગુણ એ રહેલો છે કે તેઓ પોતે પ્રકુલ્લિત રહે છે અને પોતાના સાથીઓને પણ પ્રકુલ્લિત બનાવે છે. સામાન્ય વાત છે કે જો કોઈ એ મનુષ્યો કોઈ વાર્તા કહેવા બેસે અને બન્ને એકજ વાર્તા કહેતા હોય તો પણ સંભવિત છે કે તે બેમાં એકની શૈલી અધિક મનોરંજક અને ચિત્તાકર્ષક માલૂમ પડશે અને બીજાની શૈલી નીરસ તથા આલસ્યજનક લાગશે. એનું કારણ એ છે કે એક મનુષ્ય એવી શૈલીથી કહેશે કે સઘળા સાંભળનાર મુગ્ધ બની જશે, પરંતુ બીજામાં એ વાતનો અભાવ જોવામાં આવશે. તાત્પર્ય એ છે કે ઉત્તમ શીલ કોઈપણ મનુષ્યને નાની-મોટી સઘળી વાતોમાં શીલતાથી સમાજપ્રિય બનાવી મૂકે છે.

નમ્રતા અને સહિષ્ણુતા શીલના પ્રધાન અંગ છે. ખરેખરે શીલવાન અને સત્પુરુષ એજ છે કે જે બીજાના ન્હાના ન્હાના અપરાધો તરફ ઉદારતાપૂર્વક ક્ષમાદષ્ટિથી જુએ. જે માણસ બીજાના તુચ્છ અને ક્ષમ્ય દોષો તરફ ક્ષુબ્ધ અને ક્રુદ્ધ બની જાય છે તેણે એવી આશા કદી પણ ન રાખવી જોઈએ કે બીજા લોકો તેની ક્ષમ્ય ઉદ્દેશ્યતા તથા ઉચ્છૃંખલ વૃત્તિ તરફ ક્ષમાદષ્ટિથી જોશે. મનુષ્યસમાજ એક મોટો ન્યાયાધીશ છે. તેનામાં એટલું સામર્થ્ય તો અવશ્ય રહેલું છે કે તે છેવટે કોઈ પણ મનુષ્યની યોગ્યતાનો સાચો નિર્ણય કરી લે છે. એટલા માટે પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે ઉચિત છે કે તેણે એવું આચરણ કદિ પણ ન કરવું જોઈએ કે જેથી અન્ય લોકોને એમ કહેવાની તક મળે કે તે માણસ નીચ તથા સ્વાર્થવૃત્તિ પરાયણ છે. કેટલાક મનુષ્યો પોતાની વિદ્વત્તા યાને દ્રવ્યતા ધમંડથી અન્ય લોકો તરફ ઘુણાયુક્ત દષ્ટિથી જુએ છે, પરંતુ તે તેઓની બૂલ છે. આખરે તે માટે તેઓને પસ્તાવું પડે છે. બીજાની ગુણ વાતો જાણવાનો યત્ન કરવો, જાણ્યા પછી તે વાતો પ્રકટ કરી દેવી, સંભાષણ કરતી વખતે પોતાનીજ પ્રશંસા કરવી, પોતાની બુદ્ધિમત્તા બતાવવા ખાતર બીજાની વાતોને નકારી ગણવી, કોઈનું કાંઈ પણ સાંભળવું નહિ,

ઘણાં ભેરથી હસવું, પૂજ્ય જનોનું અપમાન અને હાસ્ય કરવું, કોઈ નવા અતિથિ સાથે અસહ્યતાથી વર્તવું, બીજા તરફથી સન્માન પામીને કૃતજ્ઞતા પ્રકાશિત ન કરવી, બીજાને કરવામા આવેલા પ્રશ્નનો જવાબ પોતેજ આપવો છત્યાદિ બાબતો એવીછે કે જે મનુષ્યના શીલમાં બાધાકારક થઈ પડે છે. જે મનુષ્ય પોતાનું હિત ચાહે છે, તેણે તેનાથી હમેશાં બચતા રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ઘણા મનુષ્યો સમાજમાં કેવળ એટલા માટે ધૂણિત અને અપમાનિત બને છે કે તેઓને બીજાની ટીકા કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે. બીજા લોકોની અનુચિત હાંસી કર્યા વગર તેઓને અન્ન પચતું નથી. કોઈ કોઈ તો એવા મહાપુરુષો હોય છે કે તેઓ પોતાના સારામાં સારા મિત્રની સાથે પણ ચતુતા કરવા તૈયાર રહે છે, પરંતુ મશ્કરી કરવાની પોતાની ખરાબ ટેવ છોડી શકતા નથી. ખરું કહીએ તો જેવી રીતે કોઈ મનુષ્યને અનુચિત કાર્ય કરવાનો અધિકાર નથી, તેવી રીતે તેને કોઈની (અનુચિત હાંસી કરવાનો પણ અધિકાર નથી. તેનાથી કોઈ લાભ થતો નથી, ઉલ્ટું નુકશાન એ થાય છે કે જે મનુષ્ય સમસ્ત જીવન પર્યંત તમારો સહાયક બની શકે તેમ હોય છે તે તમારી મૂર્ખતાને લઈને સદાને માટે તમારો શત્રુ બની જાય છે. જે મિત્ર તારૂંપી લતાને નષ્ટ કરવા માટે, હાંસી કરતા વિશેષ નાશકારક એર બીજું કંઈ પણ નથી. કોઈનું દિલ દુઃખાવવું એ હિંસા મનાય છે, પરંતુ સાચું તો એ છે કે તે આત્મહિતનું પણ ઘાતક છે એટલા માટે આપણે એ બાબતોમા હમેશાં સાવધાન રહેવું જોઈએ. કેટલાક મનુષ્યો કદા કરે છે કે તે બાબતો તુચ્છ છે, તેનાથી શીલ અને સમ્યગ્ચિન્તતા ઉપર કંઈ પણ અસર પડતી નથી, પરંતુ સ્મરણમાં રાખવા જેવી વાત છે કે સારા વા નરસા ચરિત્રનો આધાર એ તુચ્છ બાબતોની ન્યુનતા વા અધિકતા ઉપરજ છે. જેવી રીતે પાઈ પાઈ બચાવીને ધનવાન બની શકાય છે, તેવી રીતે આપણે ન્હાની ન્હાની બાબતો પર ધ્યાન આપવાથી સત્જનન અને શીલવાન પણ બની શકીએ છીએ.

ઉત્તમ શીલ કોઈપણ વ્યક્તિ વિશેષને માટેજ આવશ્યક નથી, ખટકે તે એક એવો અમૂલ્ય ગુણ છે કે જેના વગર મનુષ્ય કોઈ પણ વ્યવસાયમાં વા કોઈ પણ પ્રકારની જીવન-યાત્રામાં સુખી અને સફળ મનેરથ બની શકતો નથી. સંસ્કારમાં એવા ઘણા કુરૂપ, ધનહીન અને વિદ્યાહીન મનુષ્યો થઈ ગયા છે કે જેઓ કેવળ શીલવાન અને સહાયારી હોવાને કારણે ઇતિહાસનાં પૃષ્ઠો અલંકૃત કરીને પોતાનું નામ અમર કરી ગયા છે. માનનીય સ્વ. ગોખલે માટે એમ કહેવાય છે કે તેઓ લોકોને પોતાની ઉત્તમ વક્તૃત્વશક્તિ અને વિદ્વત્તાથી જીતવાનું પસંદ કરતા હતા તે કરતાં વધારે તેઓ લોકોને પોતાના શીલથી પ્રસન્ન કરી પોતાની તરફ એવી લેતા હતા. સુપ્રસિદ્ધ ન્યાયમૂર્તિ રાનડેમાં એટલી શક્તિ હતી કે તેઓ જમી તેવા

કઠિન હૃદયના ગુન્હેગાર પાસે તેનો ગુન્હો કબૂલ કરાવી લેતા હતા. ડી. એન-તાતા એવા કાર્યકુશળ હતા કે તેને બેતાં વારજ તેની કંપનીના નોકરોમાં કાર્ય કરવાની સ્કુર્તિ આવી જતી હતી. સર જમશેદજી બે કે પહેલાં નિર્ધન વ્યવસાયી હતા તોપણ તે પોતાના મધુર ભાષણ અને અનુકરણીય શીલને લઈને અપાર સંપત્તિના સ્વામી બની ગયા હતા. એવાં એવાં અનેક ઉદાહરણો આપી શકાય તેમ છે. સર્વ દેશરત્નોનાં જીવન આપણને પોકાર કરીને શીલવાન બનવાનો જ ઉપદેશ આપી રહ્યાં છે.

કેટલાક લોકોમાં એવી ભ્રમાત્મક ધારણા પેસી ગઈ હોય છે કે શીલવાન, નમ્ર તથા મિષ્ટભાષી પુરુષનો બીજા લોકો ઉપર જરાપણ પ્રભાવ પડતો નથી, અર્થાત્ તેનો રૂબાળ બીજા ઉપર બસતો નથી. પરંતુ એ ધારણા બીલકુલ મિથ્યા છે. સાચી વાત તો એ છે કે એવા મનુષ્યોની જાતિ, સમાજ અને દેશ ઉપર એટલી બધી અસર થાય છે કે કોઈ પ્રભુતા પામેલા અધિકારીઓ મનુષ્યની પણ તેટલી હોતી નથી. કેમકે એવા મનુષ્યોનો રૂબાળ અને પ્રભાવ બીજા મનુષ્યના હૃદય-પટ ઉપર પ્રેમનાં સ્વાભાવિક બંધનવડે અંકિત થઈ જાય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાનો પ્રભાવ બીજા લોકો ઉપર શક્તિનો ઉપયોગ કરીને જમાવે છે, તે પ્રભાવ શક્તિનો હાસ થવાથી નષ્ટ થઈ જાય છે અને તેથી કરીને તે ચિરસ્થાયી થઈ શકતો નથી. નમ્ર, શીલવાન અને મિષ્ટભાષી હોવું તે માનસિક નિર્બલતા નથી, ઉલટું તે એક એવી અજબ માનસિક શક્તિ છે કે જેની સામે નીચતા, કઠોરતા અને દુર્જનતા આદિ પશુ વૃત્તિઓ લાચારીથી શીર ઝુકાવે છે.

પરંતુ બાહ્ય દેખાવના શીલમાં એટલી શક્તિ હોતી નથી. અમલ અને નફલમાં ભેદ રહે છે. તે સિવાય એક વાન એ પણ છે કે એવા પ્રકારનાં શીલનો ભેદ તરતજ ખુલ્લો પડી જાય છે. સભ્યતાના તત્વપૂર્ણ ગ્રન્થોનું પરિશીલન કરવાથી ખરેખર શીલવાન બની શકાતું નથી, કેમકે શીલવાન મનુષ્યોને સ્વાર્થ અને માનામાના વિચારને તિલાંજલી આપવી પડે છે. મનુષ્યનું સાચું શીલજ તેના ઐહિક તેમજ પારલૌકિક કલ્યાણનું મુખ્ય સાધન છે. સાચાં શીલની સહાયથીજ મનુષ્યને ધર્મ, યશ, સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય આદિ સર્વ શુભોની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વિષયમાં મહાભારતના શાંતિ પર્વમાં એક પ્રાચીન કથાનક છે. જેનો સાર નીચે મુજબ છે.

કન્દ પોતે બ્રહ્માજ્ઞાની હતા. તેણે ઘણાને બ્રહ્માજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં તે એક વખતે પોતાનાં રાજ્યથી બ્રહ્મ થઈ ગયા અને પ્રહલાદે ત્રિલોકનું સ્વામીત્વ મેળવ્યું, ત્યારે તેણે પોતાના ગુરુ બૃહસ્પતિને કહ્યું કે “ મને

બતાવો કે માફ શ્રેય થામા રહેલું છે ? ” પત્રી ગુરુજીએ ઇન્દ્રને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપીને કહ્યું કે શ્રેય એમા રહેલું છે એ જવાબથી ઇન્દ્રના મનનું સમાધાન થયું નહિ તેણે પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો કે “ શુ બીજું કાંઈ વિશેષ છે ? ” ત્યારે ગુરુજીએ તેને શુકાચાર્ય પાસે મોકલ્યો ત્યાં પણ તેવીજ સ્થિતિ થઈ શુકાચાર્યે કહ્યું કે “ હું કાંઈ અધિક જાણતો નથી, તમે પ્રહલાદ પાસે જાઓ ” છેવટે રાજ્યબ્રાહ્મ ઇન્દ્ર બ્રાહ્મણ વેષ ધારી બનીને પ્રહલાદના શિષ્ય બની તેની સેવા કરવા લાગ્યા. એક દિવસે પ્રહલાદે ઇન્દ્રને કહ્યું કે “ શીલ ’ એજ ત્રૈલોક્યનું રાજ્ય મેળવવાની ખરેખરી કુચી છે અને તેજ શ્રેય છે બસ, ઇન્દ્રનું ઝામ થઈ ગયું પ્રહલાદ ઇન્દ્રની સેવાથી પ્રસન્ન થઈ ગયા હતા તેણે કહ્યું “ વરદાન માગો ” બ્રાહ્મણ વેષ ધારી ઇન્દ્રે એ વરદાન માગ્યું કે “ આપ મને આપનું શીલ આપો ” પ્રહલાદે “ તથાસ્તુ ” કહ્યું કે તરતજ તેના શીલની સાથે ધર્મ, સત્યવ્રત, શ્રી, ઐશ્વર્ય આદિ સર્વ તેના શરીરમાંથી બહાર નીકળી ઇન્દ્રના શરીરમાં પ્રવિષ્ટ થઈ ગયા પરિણામે ઇન્દ્રે પોતાનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું ઉપરોક્ત કથાનક ઉપરથી વાચકોને શીલનું મહત્વ સારી રીતે સમજશે અને શીલના વિષયમાં આપણા પૂર્વજોના વિચારો કેવા હતા તેનો પણ યથાર્થ ખ્યાલ આવશે.

જો ઉત્તમ શીલથી આટલો બધો લાભ થઈ શકે છે, જો તે મનુષ્ય સંપત્તિ અને યશ વગર યત્ને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો શીલદ્વારા તલવારથી પણ અધિક પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, વધારે શુ જો શીલવાન બનવાથી આપણી જીવન-યાત્રાના સર્વ વિઘ્ન કટકો દૂર થઈ શકે છે તો પત્રી આપણે ઉત્તમ શીલવાન બનવાનો યત્ન શામાટે ન કરવો જોઈએ ? વાત તો એ છે કે “ વિદ્યાદદાતિ વિનયં ” ની અનુસાર મધ્યગી શિક્ષાઓનો એ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ કે તેનાથી આપણે ઉત્તમ ચારિત્ર્યવાન અને સુશીલ નાગરિક બનીએ વિદ્યાર્થીઓ દેશના ભાવિ સ્થભરૂપ છે તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે સન્નતા વગર કોઈ મનુષ્ય પોતાના દેશનું ક્ષિત સાધી શકતો નથી એટલા માટે સ્વદેશહિતચિંતકોને માટે વિદ્યમાન તેમજ કર્તવ્યવાન બનવા ઉપરાંત ઉત્તમ શીલવાન બનવાની ખરેખરી આવશ્યકતા છે જુઓ આપણા રાજ્યોગી ભર્તૃહરીજી શુ ઉપદેશ આપે છે ? —

ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुचिन्ता, शौर्यस्य वाक्संयमो

ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य वित्तस्य पात्रे व्ययः ।

अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रमदितुर्धर्मस्य निर्व्याचता

सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं શીલં પરં મૂષણમ્ ।

સારાંશ એ છે કે જીવન—સંજામમાં સફલ મનોરથ ધ્યા માટે શીલ એક એવો અમોઘ ઉપાય છે કે જે પ્રત્યેક મનુષ્યની સ્વાધીનતામાં છે. ખરેખર કહીએ તો શીલવાન ખનવું તે આપણા પોતાના ઉપરજ અવલંબિત છે. શીલવાન મનુષ્ય પોતાના બાહ્ય આચરણ તથા આંતરિક મનોભાવો ઉપર પણ પુરેપુરું ધ્યાન આપવું જોઈએ. જેવી રીતે પ્રસન્નતા, નમ્રતા, સહિષ્ણુતા, ઉદારતા આદિ ઉચ્ચ ભાવો આવશ્યક છે, તેવીજ રીતે 'કોઈની પણ અનુચિત હાંસી ન કરવી' એવી નાની, નાની વાતો પણ તેટલીજ આવશ્યક છે. શીલજ મનુષ્યનું ખરેખર જીવન—ચરિત્ર છે. તેનો અભ્યાસ છાત્રાવસ્થાથીજ હોવો જોઈએ. મોટી ઉંમરમાં શીલ ધારણ કરવાનું કાર્ય કષ્ટસાધ્ય અને કોઈ વખત તો અસંભવિત થઈ જાય છે. —ગાહુ.

જૈન દષ્ટિએ શિક્ષણનું સ્વરૂપ અને જૈન નવીન યુવકો.

ભારતવર્ષની સર્વ જૈન પ્રજા લાંબા સમયથી શિક્ષણના વિષયને ગર્વથી આવી છે. જ્ઞાનના સ્વાધ્યાયને માટે જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોમાં અનેક પ્રકારના નિયમો લઘુતામાં આવ્યા છે. અધ્યાપક, અધ્યેતા અને અધ્યયન—એ ત્રિપુટીના વિષયમાં જૈન મહાત્માઓ અતિ પરિશ્રમ લઈ જે વિવેચન કરેલું છે, તેવું વિવેચન મનર દર્શનોમાં તેના પ્રમાણમાં ઓછું છે, એમ પ્રત્યેક નિષ્પદ્ધાપાતી વિદ્વાનને કહેવું પડશે. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું વલણ વિરતિ—નિવૃત્તિપરાયણતામાં અને તે ખમુત કદીને વિરતિ—નિવૃત્તિમાર્ગને પ્રતિજોષે છે, તથાપિ પ્રજ્ઞતા ઉભયલોકના કલ્યાણને માટે જૈન સાક્ષરોએ અનેકાંતમતને અનુસરી પ્રવૃત્તિના કેટલાએક ઉચ્ચ તત્ત્વોને પણ સ્વીકાર્યા છે. અને તેને નિવૃત્તિમાર્ગના પોષક અને સંસ્થાપક પ્રજ્ઞા છે.

સાંપ્રતકાળે પાશ્ચાત્ય પ્રજા અને તેમના સાધિત્યના સંસર્ગથી મુલ્ય આપણું જીવનનું સ્થિતિંદુ પણ ધીમે ધીમે પણ ચોક્કસરીતે ગદગદનું થાય છે. આ વિષે કેટલાકને ક્ષણતા સમજાય છે અને કેટલાકને અનિષ્ટતા સમજાય છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેમાં ક્ષણતા છે કે અનિષ્ટતા છે, એ વાત કનિષ્ઠાસ મેંની મેંએ સિદ્ધ કરી આપ્યા વગર રહેશે નહિ. તેથી જે બાળક હાલમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ પ્રસિદ્ધ નથી, અને તે શિક્ષણના શુદ્ધ સ્વરૂપને વિચાર કરવાનું છે. નિવૃત્તિમાર્ગનું મહાત્મ્ય જોઈતું વર્ણવીને તેટલું કહ્યું છે, અને પરમ જેવા આપણને માટે તેની અર્થને ઉપયોગિતા છે, તથાપિ મનુષ્ય સ્વભાવે જાંબાજુજ વેલું છે કે જીવનના કેટલેક કાર્યો પ્રવૃત્તિમાં પણ વિતાવવાને ફરજે પડેલાં હોય. પરંતુ આપણું

તત્ત્વજ્ઞાન પોષકારીને કહે છે કે, “ પ્રવૃત્તિ એ મનુષ્યજીવનનો અનિમિત્ત હોય નથી. તેથીજ આપણા શાસ્ત્રકારોએ ગૃહિધર્મને પાળવાની વ્યવસ્થા કરી છે. શ્રાવક પ્રથમ વયમાં બ્રહ્મચર્ય પાળી જ્ઞાન સંપાદન કરે, ગૃહસ્થાવાસમાં ગૃહોચિત ધર્મ પાળી વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરે, પછી વિવિધ વ્રત, તપથી ઇન્દ્રિય દમન કરી વિરતિધર્મનો પૂર્ણ અધિકારી બની યતિધર્મ સાધવા ચારિત્ર લઈ વિશેષ જ્ઞાન મેળવે, આમ ક્રમે કરી પોતાનું અતિમ કલ્યાણ સાધે. ”

સામ્રતકાળે કાળબળે કરી જગતના ઇતિહાસમાં ઉચ્ચપાથલ થતી આવી છે અને થશે. આ નિયમને અનુસરી પાશ્ચાત્ય કેટલાક વિદ્વાનોની વૃત્તિ આપણા જૈન તત્ત્વજ્ઞાન તરફ વળતી જાય છે, અને આપણી સૂત્રબાધા અને વિચાર પણ સર્વમાન્ય થવા જેવા છે અને થતા જાય છે એ પૂર્ણ સંતોષની વાત છે.

હવે આપણે આપણા ધર્મ, વ્યવહાર અને આચારના શિક્ષણના શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર કરવાનો છે. આપણા દેશમાં આપણી આર્ય પ્રાચીન શિક્ષણપદ્ધતિને સ્થાને નવીન પદ્ધતિ દાખલ થયાને આજ ઘણા વર્ષો થયા છે, પણ તેના પરિણામ ઇચ્છવાયોગ્ય થયા નથી, એમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તેથીજ આપણી પ્રાચીન શિક્ષણપદ્ધતિ દાખલ કરવાની જરૂર છે. તેનું કારણ એ છે કે, આપણા ધર્મ, વ્યવહાર અને આચારના રૂઢ થઈ ગયેલા કેટલાએક વર્તનો આપણે સુધારી શકતા નથી. તે સાથે આપણે જે શિક્ષણ મેળવીએ છીએ, તેનો ઉપયોગ પ્રવર્તનમાં સુકી શકતા નથી, આ ઉભય દોષને લઈને આપણી નવીન પ્રજાના શિક્ષણનો પ્રયાસ તદ્દન નકામો થઈ પડે છે કેટલાએક ઉત્સાહી અને ઉચ્ચ શિક્ષણના નવીન રંગથી રંગાઓલા નવજુવકો પોતાના ધર્મ, વ્યવહાર અને આચારના જમાનાને અનુસરી સુધારણા કરવાને આગળ પડવા તૈયાર થાય છે, અને સ્વકોમની શુદ્ધ સેવા કરવાના મહાન મતી બને છે, તેઓનો એ ઉત્સાહ ભંગ કરવા માટે પુરાણ પદ્ધતિના આગ્રહી અનેક અપૂર્ણ અને અફરદશી પ્રૌઢ પુરૂષો મહાન પ્રયાસ કરવા મંડી જાય છે આથી તેઓ પોતાના શિક્ષણના શુદ્ધ સ્વરૂપને જન સમાજમાં ઝગકાવી શકતા નથી. આ જૈન સમાજને મોટામાં મોટી હાનિ છે.

જે અપૂર્ણ અને અફરદશી પ્રૌઢ પુરૂષો છે, તેમના હૃદયમાં નવીન શિક્ષણના શુદ્ધ સ્વરૂપનો પ્રકાશ પાડવો, એ નવીન સુધકોનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. જોકે તે પુરાણ પુરૂષોમાં કેટલાએકના હૃદયમાં દુરાગ્રહ રૂપ રોગ લાગી ગયેલો હોય છે અને તેથી તેઓના હૃદયમાં કોઈપણ રીતે નવીન પ્રાચીન શિક્ષણના સ્વરૂપનો પ્રકાશ પાડવો અશક્ય થઈ પડે છે, તેવાઓને ખાદ કરી જેઓ સાધ્ય, કટસાધ્યના સ્વરૂપમાં રહેલા

હોય તેમના હૃદયમાં તો પ્રાચીન અને જમાનાને બંધ બેસતું ધર્મ-શુદ્ધ આચાર વિચારને ઉદ્ભવતું શિક્ષણના શુદ્ધ સ્વરૂપનો પ્રકાશ પાડવાની આવશ્યકતા છે.

પ્રથમ તો શિક્ષણનું શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે, તે જાણવાની દરેકને જરૂર છે. માણસના જીવિતનો સાર ઉચ્ચ શિક્ષણ છે. તેનો મુખ્ય હેતુ બુદ્ધિને ખીલાવવાનો અને સુવિચાર કરતાં શીખવવાનો છે. તેનાથી હૃદયમાં અભિન્ન નીતિની એવી સુંદર છાપ પડે છે કે, જેને આધારે આ સંસારના ઉચ્ચ મુખને માર્ગે સર્વદા જર્ઘ શકાય છે. તે સાથે હૃદયની મધુરતા, કોમળતા ઇત્યાદિને પ્રકુલ કરનારા પ્રયોગો અનુભવમાં લાવે છે કે જેથી કરી સર્વ મનુષ્યને પોતાના બંધુ સમાન લેખી તેના ઉદયનો વિચાર અને પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. સાંપ્રતકાળના શિક્ષણમાં જો કે કેટલાએક દોષો જોવામાં આવે છે, પણ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એ દોષો ટકી શકતા નથી, એ નિઃસંશય છે; તેવું શું કારણ છે, એનો જો વિચાર કરવામાં આવે તો એટલું સમજાશે કે, તેમાં સનાતન સિદ્ધ મર્યાદા સમજાવવામાં આવતી નથી, એજ છે; તેનેજ વિદ્વાનો શિક્ષણનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કહેતા નથી. તે દોષને લઈને કેટલાએક યુવકો અસ્ખલિતપણે ઉન્માર્ગે ચાલ્યા જાય છે. અને બીજી બાજુ તેનું અવલોકન કરી પુરાણા વિચારના કેટલા એક પ્રૌઢપુરૂષો શિક્ષણના બધા સ્વરૂપને દૂષિત ગણી કાઢે છે. આ પ્રસંગે કહેવું જોઈએ કે, શિક્ષણના સર્વસ્વ રૂપને દૂષિત ગણનારા તે પુરાણા પુરૂષો મોટી ભુલ કરે છે. જેથી તેઓ આખા જૈન સમાજના ઉત્કર્ષને અટકાવનારા થઈ પડે છે. તેઓ શુદ્ધ સ્વરૂપને સમજતાં નથી, અને નવીન કેળવાએલા યુવકોના તે કર્તવ્યનો પ્રભાવ જાણતા નથી, તેથી તેમની નવીન વર્ગ તરફ ઉપેક્ષા સર્વદા રહ્યા કરે છે. તેઓએ હવે સમજવું જોઈએ કે, શિક્ષણના શુદ્ધ સ્વરૂપને સંપાદન કરનારા નવીન યુવકોને શિક્ષણની જે સામગ્રી પૂરી પાડવામાં આવે છે, તે સામગ્રી સમાજના અનેક કલ્યાણોને સાધનારી થયા વગર રહેતી નથી. શિક્ષણનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જ્યારે પૂર્ણ વિકાસ પામે છે, ત્યારે તે યુવકો ધર્મ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને વ્યવહારના માર્ગોની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનો પ્રકાશ પાડી શકે છે અને તેઓ ન્યાયાધીશો, ધારાશાસ્ત્રીઓ, મોટા હોદ્દદારો, શિક્ષકો અને ઉચ્ચ વ્યાપારીઓ બનવાને સમર્થ થઈ કોમળી સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ સાધવાને સમર્થ થઈ શકે છે. શિક્ષણનું શુદ્ધ સ્વરૂપ હૃદયને કેળવે છે અને તેમાં તે શ્રદ્ધા, આજ્ઞાકારિત્વ, નિશ્ચય અને સદ્ગતિ પેદા કરે છે, ચારિત્રના ઉચ્ચ ગુણો પ્રગટાવે છે, ગૃહવ્યાપાર અને પુરુષાર્થોના અધિષ્ઠાયક બનાવે છે, પદાર્થ વિજ્ઞાન આદિના શિક્ષણથી કેવળ જડના સંઘાત તથા સંયોગથી બનતા વિશ્વ અને વિશ્વવ્યાપાર ઉપર સારું અજવાળું પાડે છે. તેમજ આ સર્વ જડ પરમાણુના આ-

ઘાત-પ્રત્યાઘાતમાંથી વિચાર અને ભાવના ઉપજાવી પરંપરાયોગે સદ્વર્તનના ઉચ્ચ તત્વો ઘડાવે છે. એ આદિ બીજા અનેક બુદ્ધિવિલાસો તે શિક્ષણના શુદ્ધ સ્વરૂપ-માંથી સ્વતઃ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૦ પ્રત્યેક સુવિચારક અને સાક્ષર કળુલ કરે છે કે સાંપ્રતકાળે ચાલના શિક્ષણના તત્વોમાંથી જો નિર્દોષ અને શુદ્ધ તત્વ મેળવવામાં આવે તો ઉછરતી જૈન પ્રજાના મનને આ છાંદગીની વિકટ યાત્રામાં ધર્મ વ્યવહાર, નિશ્ચય, સાહસ અને વિશુદ્ધિથી પ્રયાણ કરવાને તૈયાર કરવાનું કામ જો થઈ શકે અને સુસ્મર્ય છે, તે સારી રીતે સંપાદન કરી શકાય નિશ્ચયથી કહી શકાય છે કે સમાજના કાર્યની મહત્તા તથા જ-વાળદારીનું જ્ઞાન જોટણું નવીન વિદ્યાનું વર્ગને ઉપજે છે, તેટલું જ જ્ઞાન અશિક્ષિત, અદીર્ઘદર્શી અને પુરાણ ભાવનાના ઉપાસક પ્રૌઢ પુરૂષોને ઉપજતું નથી. કારણ તેઓ આશ્રમને છૂટીને પરંપરાના કમળી દેશકાળાનુસાર સુધારણા કરવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી તેથી સમાજ ઉન્નતિના શિથર ઉપર આવી શકતો નથી.

૧૧ પાશ્ચિમાત્ય પ્રજાની ઉન્નતિ સાધવા માટે ત્યારે વિચાર કરવામાં આવતા હતા ત્યારે ત્યાંના સુવિચાર વિદ્વાનોએ એક ઉન્નતિસાધક મંડળ સ્થાપ્યું હતું અને તેની અંદર એક સમર્થ વિદ્વાને ઉચ્ચ સ્તરે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું, “આપણા દેશનો ઉદ્ધવ કરવો હોય તો ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ ઉભી કરો તેવી સંસ્થાઓમાંથી ઉત્સાહી, નિપુણ અને ચોતે સ્વીકારેલા કાર્ય સાથે તન્મયતા પામેલા યુવકોને ઉપ-જાવો. એવાં નરરત્નો નીપજાવી શાસ્ત્રના વિષયમાં અને કલાના વિષયમાં દીર્ઘકાળ પ્રયત્ન જેની અસર રહ્યા કરે તેવી નવી પદ્ધતિ યોજનાર તેમનો બુદ્ધિ વૈભવ સમા-જની ઉન્નતિનો સાધક થયા વગર રહેતો નથી.”

૧૨ આ વિદ્વાનના કથન પ્રમાણે આપણા જૈનોએ શિક્ષણના શુદ્ધ તત્વનો પ્રસાર કરવા તન મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ તત્વના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલા નવીન જૈન યુવકોને પ્રોત્સાહિત કરવાને માટે જૈન પ્રજાના પુરાણ તથા નવીન અગ્રેસરોએ આશ્રમનો ત્યાગ કરી આગળ પડકું જોઈએ. એથી પરિણામે આપણા સમાજ વિદ્યા કલા અને વિચાર આદિની વૃદ્ધિ થતાં સાંપ્રતકાલે ચાલતી ગેરસમજ અને મતભેદની વાતોની સ્પષ્ટતા થવાથી શાંતિ અને સંપમાં વધારો કરી કોઈપણ સમૂહની કાર્યસાધક શક્તિમાં અધિક ભાગ આવ્યા વગર રહેશે નહીં.

શું ખરું સુખ શાન્તિમાં છે ?

પવિત્ર અને સત્યમય હૃદયી વ્યતિત કરનારને ઉદ્દેગ, ચિંતા, મનની આકુળ વ્યાકુળસ્થિતિ થતી નથી, અને તેથીજ સત્યને વાળી રહેનાર સંતોષી રહી શકે છે તેથીજ સંયમી અથવા આત્મ સંતોષીને શાંતિ રહે છે. એ શાંતિ સિવાય ગમે તેટલી શક્તિ નળગાઈના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે. સહેજ વાતમાં મનની શાંતિ ખોઈ નાખનાર અથવા નહીવી શ્રીકરના કારણે ગભરાઈ જનારની ગમે તેટલી શક્તિ હોય પણ તે 'શું' કામની ? કારણ અટપટા પ્રસંગે સમતોલ મગજ તે રાખી શકતો નથી.

ધૈર્યવાન પુરૂષ પોતાના આવેશો લાગણીઓને કાબુમાં રાખે છે અને તેથી તે શાંતિ મેળવી શકે છે, અને જેમ જેમ એ શાંતિ જ્યારે કાયમના સદ્ગુણ રૂપે પ્રભુમે છે તેમ તેમ તેમની અસર સત્તા, મોટાઈ, આનંદ વધવા સાથે હૃદયી સ્વર્ગરૂપ બને છે; તેથી ઉલટું જે મનુષ્ય પોતાના આવેશોને વશ રાખી શકતો નથી તેને હૃદયીના ખરા સુખનો અનુભવ પણ થઈ શકતો નથી તો પછી શાંતિને તો સ્થાનજ ક્યાંથી મળી શકે ?

શાન્તિવાળી હૃદયી એક અલૌકિક સુખ છે; ગમે તે વખતે ગમે તેવી અધરી ગમે તેવા સંજોગોમાં શાંતિ હૃદયીવાળો મનુષ્ય પોતાની ફરજ બજાવવામાં આવે છે તો ગભરાયા વગર નિશ્ચય પૂર્વક એક સરખી બળવે છે અને તેમાં તે ફતેહ પામે છે. જૈન ઇતિહાસમાં તેવા મહાન પુરુષોના અનેક દૃષ્ટાંતો છે કે જેમણે તેવી કસોટીએ ચઢી ધર્મનું રક્ષણ કરવા સાથે પોતે મોક્ષ સાધી ગયેલ છે અને બીજા હોવાને મોક્ષમાં જવાના તેવા માર્ગો બતાવી ગયેલ છે.

પોતાના મનને ખરાબર કાબુમાં રાખવાની ટેવ પાડ્યા વગર તેવી શાંતિ મેળવવી મુશ્કેલ છે, તેને માટે સગીરથ પ્રયત્ન ખરાબર કરવામાં આવે, નિત્ય અભ્યાસ તરીકે ટેવ પાડે તોજ સંયમી અને પરિણામે તેવી શાંતિ મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે.

ખરેખરી મુશ્કેલીના પ્રસંગોએ જે મનુષ્ય પોતાની શાંતિને તોડતો નથી તેજ મનુષ્ય ફતેહ મેળવી શકે છે. શાંતિ પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યની સત્તા અખુટ છે. તેની પાસે આવતા સામા માણસોનો ક્રોધ શાંતિ રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. શસ્ત્રધારી પુરૂષનું શસ્ત્ર નકાસું થઈ જાય છે અને તેણે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી દુઃખ ચિંતા, બીક, બાયલાપણું સર્વથા નાશ પામે છે. તે કોઈપણ કાર્યના પરિણામ માટે દ્વિકરમંદ થતો નથી અને ગમે તેવા પરિણામમાં તે સમભાવી થાય છે અને એક-સરખા ભાવથી કબુલ રાખે છે.

જે કોયેમાં ઉતાવળીયો ગલરાયેલો માણસ નિઃશ્વર થાય છે તે બધામાં શાંતિ પ્રીય મનુષ્ય કહે છે. શાંતિનો પ્રભાવ એવો છે કે ઇન્દ્રિયો બંધી કબજે રહે છે જેથી બુદ્ધિ શુદ્ધ રહે છે અને તેથી તે જંગતનું બહુ તે પોતાનું જ બહુ માનવાથી જંગત કેમ સુખી થાય તેવું તેનું વર્તન થાય છે. પોતાનાં સત્કૃત્યથી કદાચ સારું ફળ મળતાં નિરાશા મળે તો તેમાં પણ આશા રાખી પ્રયત્ન મેળવે છે. મનુષ્યને હુઃખ પણ ત્યાંજ સુધી છે, કે ત્યાં સુધી કોયમની શાંતિ પ્રકૃતિ પોતાના વર્તનમાં ઓતપ્રોત કરી શકતો નથી.

મનુષ્ય જ્યારે એમ સમજે કે હુઃખ, દીલગીરી ચિંતા એ પોતેજ પૂર્વ કર્મનાં ઉદયથી પેદા કરેલા છે, પોતાની અપૂર્ણ સ્થિતિને લીધે છે, અને તેને દૂર કરવાનો ઉપાય પોતાનાજ હાથમાં છે ત્યારેજ તે શાંતિ મેળવવા ઉદ્યમ કરી શકશે.

સદ્ગુણોમાં સત્ય અને શાંતિ, જીંદગીને જેટલા સુખમય બનાવે છે તેવા બીજા સદ્ગુણો સુખરૂપ બનાવવા ઓછા સહાયભૂત છે, એમ કદાચ ત્યાં સુધીજ કહી શકીયે કે, જ્યાં સુધી તે બે સદ્ગુણો જરાબર ખીલવી શકીયે નહિ; પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે જ્યાં બે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય બીજા સદ્ગુણો મેળવી શકાતા નથી તેથીજ પ્રાપ્ત પુરષોએ ખરૂં સુખ શાંતિમાંજ છે એમ નિશ્ચય, પૂર્વક કહેલ છે.

ચુંટી કાઢેલાં સાર હિત વચનો.

- ૧ ઉત્તમ (અવિકારી-પવિત્ર) મન શરીરને પણ ઉત્તમ બનાવે છે.
- ૨ વીરતા-સાવધાનતા-નીકરતા એ એકજાતની હિત-ઔષધી છે.
- ૩ ક્રોધ-રોષ કરવાથી મ્હોડામાંના યુક્તમાં રહેલા રસાયણિક તત્વોમાં ફેરફાર થઈને તેનું વિષ-જેર બની જાય છે. ખરે પ્રસંગે મનની શાન્તિ જાળવી રાખવામાં કેટલોખંધો ફાયદો છે? એ ઉપલી હકીકતથી સ્પષ્ટ થાય છે. જેનું મન સ્થિર-પ્રશાન્ત રહે છે તે ચિન્તા ને હુઃખ ઉપર વિજય મેળવે છે.
- ૪ ખૂંટીક અશક્ત માણસને પણ મારી નાંખે છે, જ્યારે હિંમત એ શક્તિ આપવાની ઔષધી છે. આ વાત ઘણાઓને અનુભવ સિદ્ધ હોવા સંભવ છે.
- ૫ આત્મ મોન-પ્રતિષ્ઠા હાનિને માટે આખો ચહેરો ચોકનાં ચિન્હ ધારણ કરે છે. હુદ્ડા વિચાર મુખારવિંદને પણ કઠરું બનાવી દે છે.
- ૬ હૃદયને આકસ્મિક પ્રહાર થવાથી આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યનો નાશ થાય છે.

- ૭ આપણે આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યનું ઉચ્ચ લક્ષ્ય નિત્ય આપણાં મનઃચક્ષુઓ સમક્ષ રાખવું જોઈએ.
- ૮ ઉન્નત પવિત્ર અને બળવાન મન, શરીરને પણ તેવું જ બનાવે છે.
- ૯ પવિત્ર વિચાર વાણી અને આચારના પરિશીલનથી આપણે વધુમાં વધુ પવિત્ર બની શકીએ.
- ૧૦ ઉદારતાને સર્વ વસ્તુ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે. સાંકડા મનવાળો ક્યાંય વિશ્વાસ સ્થાપી શકતો નથી.
- ૧૧ માણસોના હેતુ માટે ઉતાવળથી અભિપ્રાય બાંધતા નહીં વખતે આપણે બૂલ કરી બેસીએ.
- ૧૨ ઉદારતાને સ્વાર્થની સ્પૃહા હોતી નથી. આપણે જે પણ આપીએ છીએ તેના કરતાં અધિક સાડું પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ઉદાર માણસ સહાય કર્યા વગર રહી શકતો નથી.
- ૧૩ જે અંતઃકરણનો કર્તા છે તેજ માત્ર કોઈપણ અંતઃકરણની સાચી તપાસ કરી શકે એમ છે.
- ૧૪ કોઈને હુથે કોઈ મહત્કાર્ય સિદ્ધ થાય છે ત્યારે આપણે માત્ર તેનું કેટલેક અંશે માપજ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ તે સિદ્ધ કરવામાં-થતામાં પહેલો શ્રમ અને નહેલા વિધોનું ખરું માપ આપણે જાણી શકતા નથી. માત્ર સ્પર્શી જનોજ ઠીક નિરીક્ષણ કરી શકે છે.
- ૧૫ આજસુ મગજ એ સેતાનનું કારખાનું છે. બીજા માણસોને સેત્યારે આજસુ માણસ સેતાનને લલચાવે છે તેને અનેક ખોટા ઉદ્ભવ્યા કરે છે.

રાષ્ટ્રિયશાળાના અભ્યાસક્રમની રૂપરેખા.

(લી૦ મનસુખલાલ દિરંગમ મહેતા—મોરબી.)

(૨)

(ગતાક પૃષ્ઠા ૧૦૪ થી શરૂ)

પહેલો અંક પ્રકાશમાં આવ્યા પછી તે ઘણા સંજ્ઞાનાની મ મતી અને પ્રશંસા પામેલ છે, ગાંધીજીને પણ એ ક્રમ, એ યોજના ગમ્યા છે હવે આપણે ધોરણ-વર્ગ વાર એ ક્રમ નક્કી કરવાનો છે તે નક્કી કરવા પહેલા કેટલુંક અવાતર કરી નાખીએ

૧ શરૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, આ ક્રમને અનુસરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓમાં અમૂલ્ય સાત આઠ વરસ બચી ગકે એમ છે. એનું મુખ્ય કારણ દરેક વિષય માતૃભાષામાં શિખવો એ છે. ઇંગ્રેજી એ આપણને પરભાષા છે, એટલે પ્રથમ તે ભાષા ઉપર કાળુ મેળવતા કેટલાક વરસ જાય છે પછી તેમાં વિચાર કરતા, તે દ્વારા વિચાર વ્યક્ત કરતા, અને તે ભાષામાંના સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, વૈદક, ઇતિહાસ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવા પુરતો ઇંગ્રેજી ભાષા ઉપર કાળુ મેળવતા ઘણો સમય જાય છે, છતાં તે કાળુ જેની માતૃભાષા ઇંગ્રેજી છે એવા અંગ્રેજ જેટલો તો હરગિજ ન આવે. ત્યારે માતૃભાષામાં તે વિષયો શિખતા, તેમાં વિચાર કરતા, તે દ્વારા વિચાર વ્યક્ત કરતા ઘણો ઓછો શ્રમ અને સમય સેવવા પડે છે આ તદ્દન સાદી સમજની અને હમેશના અનુભવની વાત છે. એટલે અમૂલ્ય સાત આઠ વરસ બચે એ સ્વાભાવિક છે ઉપરાંત વીર્ય-ઉત્સાહની હાનિ, મગજ ઉપરનો નિષ્કારણ બોલે અટકે આના પ્રત્યક્ષ પુરાવા રૂપે આપણે હાલની (arts) આર્ટ્સ, વૈજ્ઞાનિક કે બીજી કોલેજોના અંગ્રેજ પ્રોફેસરોના દાખલા રજુ કરી શકીએ અંગ્રેજ પ્રોફેસરો સ્વદેશમાં, સ્વભાષામાં નિષ્ણાત થઈ સોળ-સત્તર વરસની ઉંમરે ગ્રેજ્યુએટ થાય કે વરતજ પોતાના દેશમાં થોડો વખત કામ કરી આ દેશની શાળા-મહાશાળામાં અઠાર-વીસ વરસની વયે હજાર કે ઓછા વધારે રૂપિયાના માસિક દરખાયાથી પ્રોફેસર તરિકે યોગ્ય આવે. તેના વિદ્યાર્થીઓ પ્રાયઃ તેની ઉંમરના હોય છે આમ ઇંગ્રેજ પ્રોફેસરોને નાનપણથી બધું પોતાની ભાષામાં શિખવાનું રહ્યું, એટલે એમને ઘણા શ્રમ-સમય બચે અને અહીં આવી પોતાની સમાન વયના હિંદી વિદ્યાર્થીઓને શિખવે ત્યારે હિંદી વિદ્યાર્થીઓને એ બધું પરભાષાદ્વારા શિખવાનું હોવાથી વિશેષ શ્રમ-સમયનો વ્યય થાય એ દેખિતું છે આ દર થવા માતૃભાષાદ્વારા બધું જરૂર જ્ઞાન આપવાની યોજના છે એથી અમૂલ્ય સાત-આઠ વરસ બચે એ સ્વસ્થ છે. ઇંગ્રેજ પ્રોફેસરો પરભાષા (માતૃભાષા

શિવાયની) બીજી ભાષા નથી શિખતા એમ કંઈ નથી, તેમ હિંદીયોએ પણ ન શિખવી એમ પણ કંઈ નથી; પણ પરભાષાનું શિક્ષણ એ મરજીઆત જોઈએ ફરજીઆત નહીં, અને મરજીઆત અને ફરજીઆતમાં ફેર એટલો ફેર. હિંદીઓ શું કરે પરભાષાનું ફરજીઆત શિક્ષણ તેમને લેવું પડે છે; કેમકે અભ્યાસપાઠ, વિષય શિખવાનાં તે પરભાષામાં છે. માતૃભાષામાં નથી અથવા ઓછા છે.

૨ ચૌદ વરસની વય સુધીનો આ ક્રમ છે. પછી ત્રણ વરસ કોઈ સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, વૈદક, શિલ્પ, ઇજનેરી, વ્યાપાર આદિની લાઇન વિદ્યાર્થી લે અને તે વિષયો પણ તેને માતૃભાષામાં શિખવાના. હવે માતૃભાષામાં તે તે વિષયોનાં પાઠ્ય પુસ્તકો પ્રાયઃ નથી અથવા ઓછાં છે; તો તે માટે શું કરવું એ સવાલ રહે છે. તે સવાલનો નિવેડો તરત આવી શકે છે. હાલ આપણે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીની વાત કરીએ. ગુજરાતી માતૃભાષાવાળા ઘણા સારા ગ્રેજ્યુએટો, દાક્ટરો, વકીલો, ઇજનેરો, વાણિજ્યના ગ્રેજ્યુએટો, (B. Com.) વૈજ્ઞાનિકો (B. S.) વગેરે છે. તેઓએ હાલ આત્મભોગ આપી પોતપોતાનાં વિષયને લગતાં ઇંગ્રેજી પુસ્તકોનાં દોહન, અનુવાદ, તથા સ્વતંત્ર ગ્રંથ ગુજરાતીમાં પ્રગટ કરવાં જરૂરનાં છે. જેમ સ્વં ડો. ત્રિભુવનદાસ મોતીચંદ શારીર અને વૈદકશાસ્ત્રનો નમુનેદાર ગ્રંથ ઇંગ્રેજી આદિ વૈદક ઉપરથી દોહનરૂપે લખ્યો તેમ કર્તવ્ય છે. આમાં દેશસેવા, માતૃભાષા સેવા, અને અર્થલાભ પણ છે. કદાચ અર્થ લાભ ન મળે તો પણ પરમાર્થ હેતુએ અને દેશની અત્યારની જરૂરીઆત વિચારી, પ્રમાદ છાંડી તે તે વિષયના પદવીધરોએ પોતાનો સમય માતૃભાષામાં તે તે વિષયનાં ગ્રંથો અનુવાદ, દોહન કે સ્વતંત્ર રીતે યોજવાની પરમ આવશ્યકતા છે. સ્વં ગ્રેડેં આપ્તેએ શ્રમ વેઠી જેમ સંસ્કૃત કોષ રચ્યો, ડો. ભંડારકરે સંસ્કૃત માર્ગોપદેશિકાઓ યોજી, સ્વં વૈદ જટાશંકર દીલાધરે ઘરવૈદ્ય લખ્યો, ઇત્યાદિ અનેક કૃતિઓ થઈ તેમ હવે પદ્મતીસર, નિયમસર તે તે વિષયના જ્ઞાતાઓએ તે તે વિષયો માતૃભાષામાં અવતારવા અત્યંત જરૂરના છે. તેઓનું જીવન સાર્થક અને દેશ એ બંને એની અપેક્ષા રાખે છે, એ બંને એ ઉપર પણ અવલંબી રહેલ છે. તેમાં જેટલો પ્રમાદ તેટલી તેમના પર બેવડી ત્રેવડી જોખમદારી છે. જોખમદારી સમજતાં આવડવી જોઈએ; અને જોખમદારી સમજશે તે એક ક્ષણનો પ્રમાદ નહિં કરતાં ગાંધીજીની પેઠે અવિશ્રાંત નિષ્કામ શ્રમ સેવશે. તથાસ્તુ.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, ગુજરાતી સાહિત્ય સભા, સસ્તા સાહિત્ય સંસ્થા, આદિ સંસ્થાઓએ હવે આ દિશાએ કામ કરવું—કરાવવું જરૂરનું છે. સમય આવી લાગ્યો છે. તેને ઓળખી તે પ્રમાણે હવે કરવાનું છે. 'અવસર ચુક્યા

મેહુલા 'જેવું હવે થવા દેવા જેવું' નથી. પ્રમાદે ધણા અવસર ચુકી ગયા, ચુકાવ્યા. હવે આજશ દૂર કરી, ભગત થઇ કરિબદ્ધ થવાનું છે. બહાર સંસ્થાઓ, બહાર છાપાંઓએ પણ આ વાત હાથ ધરી તેને પોતાના ધ્યેયમાંની એક ધ્યેય ગણી રાખવાની છે.

આટલું અવાતર જણાવ્યા પછી હવે આપણે ધોરણ ક્રમ પર આવીએ છતિશમ.

પ્રભુ પ્રાર્થના.

(ચોટકે)

હરતાં ફરતાં પ્રભુ પાર્શ્વેતણી, પ્રતિમા નીરખું અતિ પ્રેમ ધરી,
હહું શોધી સુખધીત કુલકળી, પ્રભુ પાર્શ્વે વધાવું ઉમંગ બરી;
નીજ દોષ થયા મનને વચને, અને કાયતણા કર માણી મને,
સમરૂં દીનરાત સદા તમને, હૃદયે વસીયા છે નીરાગીપણે.
વામા માતતણી કુખે જન્મ ધરી, ગુરુમોષ લીઓ છે હોંશ ધણી,
લહી આરીતને શીખ્યા શાસ્ત્રતણી, સમર્થા વીતરાગ જે દેવમણી;
છે શક્તિ અકળ પ્રભુ આપતણી, નથી દાસ ગણી લીધી ભાળ જરી,
હયા રાખો પ્રભુ દીન પામરની, નમે હરગોવિંદ લગીજ લગી.

હરગોવિંદદાસ નાગરદાસ માજની.

રાધનપુર.

નિતિ વચનો.

૧ સદ્ગુણિ અને શ્રદ્ધાશીલ સન્નજનો જે વાત ચુક્તિયુક્ત સુસંગત હોય હોય છે તેને સરલતાથી સ્વીકારી લે છે. પણ જડ-ખડ-કંદાચહી જનો તો કેવળ ખેંચતાંબુથી ખરી વાતને પણ ખરિત કરવા મથે છે. હજારો ગાયોમાંથી વાછરડી પોતાની માતાનેજ શોધી કાઢીને અનુસરે છે, પરંતુ મરડે તો જ્યાં ત્યાં વડચંકાજ બરી કુહાકુદ કરી મૂકે છે. મતલબ કે શુદ્ધ સરલ ભાવ જ્યાં ત્યાં હિતરૂપ શાય છે ત્યારે શક ભાવ જ્યાં ત્યાં નિંદા પાત્ર બને છે.

૨ દ્રવ્ય, દોષ, કાળ, ભાવને અનુસરી સાવધાનપણે ચાલવા રૂપ આહુતી નીતિનેકંખ્યાલ બહુ શ્રુતોના લક્ષ બહાર કેમજ રહે ?

૩ “આમજ કરવું અને આમ નજ કરવું એટલે વિધિ નિષેધનો ઉપદેશ એકાંતે શ્રી ભગવંત કરતા નથી પરંતુ પ્રસંગ અનુસરતું સરલ-અશક લાવેજ કરવા વર્તવા તો તેઓ શ્રી ખાસ આશ્રય કરે છે. ખોટી ખેંચતાણ કરી નાહક વીર્યાના ક્ષય સાથે આત્મ વંચના-આત્મ દ્રોહથી દૂર રહેવા તેમનો ઉપદેશ હોય છે.

૪ વસ્તુને વસ્તુગતે સમજ્યા કે સમજવા પૂરો પ્રયત્ન કર્યા વગર કેવળ અંધ શ્રદ્ધાથી ‘હાજી હા’ કહેવાથી મિથ્યાત્વ દૂર થઈ જતું કે આવી જતું નથી. મિથ્યાત્વ એટલે તત્વ વિપર્યાસ અને સમકિત એટલે યથાર્થ તત્ત્વ શ્રદ્ધાન એથી વધારે શું ?

૫ મધ્યસ્થ ભાવે મુકાબલો કરતાં ખરી તાત્વિક વસ્તુ સમજાઈ જતાં-તેમાં આસ્થા-વિશ્વાસ ચોટે છે અને ખોટી-ગઠૂરિકા વાત તરફ આદર થઈ શકતો નથી. બુદ્ધિ પામ્માનું એ મનોહર ફૂળ છે એથીજ જ્ઞાનબળ અને ચારિત્રબળ ખીલી શકે છે. ઇતિશમ્.

જૈનો અને સ્વદેશી વસ્ત્રો.

અત્યારે આખા હિન્દમાં ચોતરફ સ્વદેશી (વસ્ત્રાદિક) ન વાપરવાની હીલ-ચાલ ભારે જોશથી ચાલી રહી છે, તેમાં આપણા કેટલાએક સમયને ઓળખી કામ કરવા ઇચ્છનારા નવજુવાનો અને થોડા એક બાળવર્ગ શિવાય ખીજો મોટો ભાગ (ભાઈઓ અને બહેનો) આ સમયોચિત હિલચાલથી અલગો રહી જાય એ ખેદ-જનક ખીના છે. સ્વદેશી અને તેમાં પણ શુદ્ધ સ્વદેશીના સંબંધમાં ઘણાએક દેશ-દાઝવાળા દીલસોજ અનુભવી સાક્ષરોના વિચારો અનેક પ્રસંગે અનેક રીતે બહુવા સાંભળવામાં આવતાં અને તેના ઉપર સ્વતંત્ર ઉઠાપોહ કરતાં તેની ઉપયોગિતા જેમ મને પોતાને જણાઈ ચુકી છે-તેમ અનેક સહૃદય ભાઈ બહેનોને જણાવેલી હોવી જોઈએ. તેમ છતાં આપણે એટલા બધા ઢીલા પોચા બની ગયાં છીએ. સ્વદેશી યા શુદ્ધ સ્વદેશીને આદરવાં જેવી સાવ સાચીને ઉપયોગી બાબતો પણ અનેક બાના કાઢી તત્કાળ આદરી શકતા નથી, એથી જણાય છે કે આપણી (સમાજ) ઉપર એની-જોઈએ એવી ઉંડી અસર થયેલી નથી. તે જલ્દી થાય અને એની ખરી ઉપયોગિતા ખરાબર સમજાય તો સાથે દ્રઢ શ્રદ્ધા ભરી હિંમતથી તત્કાળ તેનો સ્વીકાર કરી લેવાય એમ આપણે સહુ આતુરતાથી ઇચ્છીશું.

કોઈ એક લેખક મહાશયે ખતાવેલા અંદાજ પ્રમાણે આખા હિન્દ માટે અહિ હિન્દમાં તેમજ હિન્દ બહાર મીલોના જે કાપડ તૈયાર થાય છે, તેમાં વપરાતી

ચરણી નિમિત્તે લગભગ એક કરોડ જાનવારો કપાય છે. આટલા બધા જાનવરોની હિંસા નિપજતા મીલના વસ્ત્રો (સ્વદેશી કે પરદેશી) માત્ર શુદ્ધ અહિંસક ભાવ વાળા કોઈ પણ (સાધુ કે ગૃહસ્થ) સંજ્ઞાને વાપરવાંજ ન ઘટે. આ વાત ત્યાં સુધી પ્રકાશમાં નહોતી આવી ત્યાં સુધી તેવા મલીન તત્ત્વવાળા વસ્ત્રાદિક આપણે વાપર્યાં પણ હવે જો વસ્તુ સ્થિતિ બરાબર સમજ્યાંજ હોઈએ તો અહિંસા યા અન્ય અનપરાધી જીવોની રક્ષાની ખાતર પણ આપણે હવે પડી તેવાં સદૌષ વસ્ત્રો ધારણ કરવાં નજ ઘટે. એ ઉપરાંત આર્થિક દ્રષ્ટિથી જોતાં પણ આપણે સંહુએ કેવળ સ્વદેશી (બને ત્યાં સુધી તો શુદ્ધ સ્વદેશી) વસ્ત્રાદિકનોજ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હિન્દમાં આયાત થતા વિદેશી વસ્ત્રનીજ ખાતર લગભગ ૬૦ કે ૮૦ કરોડ જેટલું દ્રવ્ય પ્રતિવર્ષ વિદેશમાં ઘસડાઈ જાય છે. અને એવી અનેક મોહક વિદેશી ચીજોની વખરાશ કરતા રહેવાથી ઉપર મુજબ કોટા ઘણું દ્રવ્ય પ્રતિવર્ષ પરદેશમાં પાણીના પ્રવાહે આદ્ય જતું હોવાથી હિન્દતુ આર્થિક બળ ઘટી ગયું છે અને હજુ સુધી વિદેશી ફેન્સીમાં ફસાઈ રહેવાથી વધારે પાયમાલ થતું જાય છે. આવી આર્થિક પાયમાલીમાંથી બચી જવાની હિન્દના હવા પાણી અન્ન અને પ્રકાશનો લાભ એળવનાર દરેકની અદની કરજ છે, સ્વકર્તવ્ય કર્મનું જેને ઠીક જાન થયું હોય તેને એથી વધારે કહેવાની કે સમજવવાની લાગ્યેજ જરૂર હોઈ શકે. કેમકે એવા સુંજાજનો તો જાંતે બરો માર્ગ તત્કાળ આદરી અન્ય સ્વજન કુટુંબી જનોને પણ સન્માર્ગમાં સ્થાપન કરવા બનતું કર્યોજ કરે છે.

ઈતિશમ્

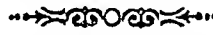
લે૦ મુનિરાજ શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ.

આત્મજ્ઞાનગૂતિ.

(સિંહાનો કનરો-હું તો અહીં નહીં આવું હવેથી-એ રાગ.)

અપ્પા કાળ અનાદિથી આવ્યો, મોહ કપાયને સાથે લાવ્યો.	અપ્પા૦ ૧
રાગ દ્રેષ રિપુ કુમતિના સાથી, સૌ મળી બહાવરો તુજને બનાવ્યો.	અપ્પા૦ ૧
નિજ સ્વરૂપ સમ નંદન વનને, કોધની અગ્નિએ દાહ લગાવ્યો,	અપ્પા૦
માન મતંગજથી પડ્યો હેઠો, ચરણે અંપાયો ને સંકૃત બધાવ્યો.	અપ્પા૦ ૨
શુભ્રવેલી મૂળમાં વિષ રેડી, માયાની જાળે બધાયો ન ફાવ્યો,	અપ્પા૦
લોલની લાલચમાં લપટાયો, કૃષ્ણ ક્ષણધરે ડાંખ લગાવ્યો.	અપ્પા૦ ૩
ધન્ય ધરા સુત દારાના મોહથી, મોહન આશાની ફાંસી ફસાયો,	અપ્પા૦
રાગ દ્રેષ સહચારી અનાદિય, ભવ નાટક માદ્ય નાચ નચાવ્યો.	અપ્પા૦ ૪

લોગવી કુમતિ કુપંથે દોરી, ભવ મહારણ માંદા ભૂદો ભમાવ્યો,	અપ્પા૦
દુર્જનની દોસ્તી કરી અપ્પા, જન્મ મરણ અતિ કષ્ટ તું પાવ્યો.	અપ્પા૦ ૫
તણ દુર્જન હવે થા સત્સંગી, નિજ સ્વરૂપ રમીલે ભવ લહાવો,	અપ્પા૦
ક્ષમા નમૃતા શુદ્ધ સરળતા, તોષથી લોભનો દોષ હઠાવો.	અપ્પા૦ ૬
રાગ દ્વેષ તણ રહો સમ ભાવે, કુમતિ તણ સતી સુમતિ મનાવો,	અપ્પા૦
મોહથી ભવરણ જંગ મચાવી, જ્યકરી છત નિશાન ચઢાવો.	અપ્પા૦ ૭
લોગવી સુખ સંસારે સાચું, સ્વર્ગ અને અપ વર્ગ સિધાવો,	અપ્પા૦
સંત સમાગમથી સાંકળચંદ, નિશ્ચે મુક્તિનો હોય વધાવો.	અપ્પા૦ ૮

(ઉપમિતિ અંતર્ગત.)

વિદ્વાન્ માર્ગઃ—વિદ્વાનો-તત્ત્વવેદી જનોનો (ખરો) માર્ગ.

આત્મ કલ્યાણ કરવા દૃઢ આગ્રહ (નિશ્ચય) કરેલો હોવાથી વિદ્વાન્ (તત્ત્વ-જ્ઞાની) ના મનમાં નકામો વિકલ્પ આવવા પામતો નથી તેમ છતાં કદાચિત્ શૂન્ય ઉપયોગવાળી અવસ્થામાં કોઈ તેવો વિકલ્પ આવી બાય તો પણ તે નકામું ભાખી વળતા નથી અને કદાચિત્ મુગ્ધ-અજ્ઞાન જનોમાં રહેલા હોવાથી કંઈક તેવું ભાખે તો પણ તેઓ નકામી ચેષ્ટા તો કરતાજ નથી. છતાં જો તેઓ કોઈ તેવી નકામી ચેષ્ટા પણ કરે તો મુગ્ધ જનોની સમાનતા વડે તેમની તત્ત્વજ્ઞતા લોપાઈ બાય છે. તેથી તત્ત્વજ્ઞોની પંક્તિમાં ખપવા-દાખલ થવા ઇચ્છતા સહુ કોઈએ સર્વદા સ્વવિકલ્પ વાણી અને વર્તનની સાર્થકતા (સફળતા) ચીવટ રાખી ચિન્તવ્યા કરવી તેમજ તે તેના અનુભવી વિદ્વાનોની પાસે નિવેદન કરવી કે જેથી તેઓ નકામા સ્વવિકલ્પ ભાષણ અને વર્તનમાં સાર્થકતા ખુદિ કરનારને અનુકંપાવડે નિવારે. ઇતિશમ્

લે૦ મુનિરાજશ્રી કપૂરવિજયજી.

વર્તમાન સમાચાર

રાહેર ભાવનગરમાં આ સભાના પ્રમુખ મૂળચંદ નયુભાઈ વકીલના ભત્રિજ ભાષ નાનાલાલ હરીચંદ નયુભાઈએ અત્રેના શ્રી ગોરીજીપાર્શ્વનાથ જિનાલયના ગર્ભગૃહમાં પાંચ પ્રતિ-માજીનો આમાશની શુદ્ધ ૬ સોમવારના રોજ પ્રતિષ્ઠા ગદ્યાધમહોત્સવ અને શાંતિસ્નાત્ર સાથે કરી છે, તે દિવસે સ્વામિવાત્સલ્ય પણ કર્યું હતું. એવી રીતે મળેલી લક્ષ્મીનું પ્રભુભક્તિ કરી સાર્થક કર્યું છે. તેમના આ કાર્ય સાથે જમાનાને અતુકુળ આવડે ઉત્તતિ માટે-(કેળવણી ક્ષેત્રમાં) પણ તેવો સદ્વ્યય થવાની આવશ્યકતા હતી, હવે પણ તેઓ કરશે એવી નમ્ર સુચના કરીએ છીએ.

પાટણ શહેરમાં દિક્ષામહોત્સવ.

ગયા માગશર શુદ્ધ ૧૧ ના રોજ ગામ બાલાપુરવાળા બેન માલોકબાઈએ લઘુ વયમાં શ્રીમાન મુળચંદ્રજી મહારાજશ્રીના પરિવારમાં સાધ્વીજી મહારાજ કંકુશ્રી-જીના પરિવારમાં મહિમાશ્રીના શિષ્યા થયા છે જેમનું નામ સાધ્વીશ્રી લલીતશ્રીજી આપ્યું છે. તેઓની લઘુવય છતાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઉચ્ચ કોટીના છે. તેઓશ્રીને પુણ્યશ્રી હંસવિજયજી મહારાજ તથા પન્થાસજી મહારાજ શ્રી સંપત્તવિજયજી મહારાજે દિક્ષા આપી છે. દિક્ષા વળતે બોડીંગ પાસે મોટો મેળાવડો થયો હતો. ઉપધાનની ક્રિયા પણ નિર્વિઘ્ને સમાપ્ત થઈ હતી, વરઘોડા વીગેરેનો ઠાઠ સારો થયો હતો. તે શુભ પ્રસંગની ઉપજ ૧૦-૧૫ ગામના જીલ્લોદ્ધાર કામમાં મોકલવાનું ઠર્યું છે.

પુસ્તક પહોંચ.

નીચેના ગ્રંથો ભેટ મળેલા છે; જે ઉપકાર સાથે સ્વીકારવામાં આવે છે.

૧	જૈન વાર્ષિક પર્વો અને નિત્ય સ્મરણ સ્તોત્ર સંગ્રહ.	ગંગા ૦ સ્વ. મહાસક્તીબહેન-અમદાવાદ.
૨	ઐતિહાસિક રામ સંગ્રહ ભાગ ૩ નં.	} શ્રી યગોવિજયજી જૈન ગ્રંથમાળા
૩	ભાગ ૪ થો	
૪	દ્રવ્ય પ્રદીપ	} શ્રીમુન વીલભાઈ
૫	સંવેષ છત્રીસી	
૬	પ્રકરણ મુખ્ય સિંધુ ભાગ ૨ નો	} જીવાભાઈ પટેલ-અમદાવાદ.
૭	ઉપદેશ ચિંતામણી ભાષાંતર, શેઠ મોમચંદ ધારશી-મુંબઈ.	
૮	શારીરિક કેળવણી, વકીલ નંદલાલ લલુભાઈ-વડોદરા.	
૯	શ્રી યશોભદ્ર ચરિત્ર, શ્રી આત્મતિલક ગ્રંથ સોસાઈટી-અમદાવાદ.	
૧૦	પંચસિંગ પ્રકરણ, શેઠ કવેરચંદ પનાઈ-મુંબઈ.	
૧૧	શ્રી રાધનપુર જૈન મુવકાદ્ય મંડળનો ગીર્ણદ	

જૈન ઐતિહાસિક અવલોકન.

“ વસંત વિલાસ ” મહાકાવ્ય.

(લેખક—છોટાલાલ મગનલાલ શાહ.—કૃલાસણ.)

કોઈ પણ ભાષાનો ઉત્કર્ષ થવો, અનુપમ સાહિત્યનો જન્મ આપવો, અને અનેક ‘ રસ ’ સિંચી વિકસાવવું, અનેકશઃ અલંકારો અર્પી દેહીધ્યમાન બનાવવું અર્થાત્ રસામૃત સીંચી નવપલ્લવિત કરવું એ સર્વેની જવાબદારી સુશિક્ષિત વિદ્વાનો ઉપર છે. કોઈ પણ દેશની, કોઈ પણ ધર્મની જાહોજલાલી જાણવાનું સાધન સુખ્યત્વે કરી તે દેશના કે તે ધર્મના સાહિત્યને અવલંબી રહેવું છે. અને એવું અત્યુત્તમ સાહિત્ય પ્રેકટાવવાને પ્રખર વિદ્વાનોની ખાસ જરૂરીઆત હોય છે, પ્રખર વિદ્વાનોનો ઉદ્ભવ થવો તે તે દેશના નરેન્દ્રો અને ધનાઢયો ઉપર અવલંબેલું હોય છે. પૂર્વકાળે જે જે વિદ્વાનો, કવિઓ લેખકો અને તત્ત્વજ્ઞો જન્મ પામ્યા છે. તે પૂર્વે તે તે સમયના રાજાઓ, ધનાઢયોના આશ્રયે રહીનેજ પામ્યા છે. પૂર્વે થઈ ગયેલા, કાલિદાસ, મેઠ, અમર, રૂપ, સૂર, ભારવિ, હરિશ્ચંદ્ર વિગેરે મહાન કવિઓની ‘ ઉજ્જયની ’ માં કાવ્ય-પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. અને તે સર્વેને રાજાઓ તરફથી અત્યુત્તમ માન આપવામાં આવતું. પાટલિપુત્ર, ઉજ્જયની, કાશ્મીર વિગેરે સ્થાનોમાં જે જે વિદ્વાનો ઉદ્ભવ પામ્યા છે, તે બાળતનો પૂર્ણશે ધન્યવાદ ત્યાંના રાજાઓને છે. સંસ્કૃત સાહિત્યનું અવલોકન કરતાં ગુજરાતમાં કોઈપણ ધુરંધર સંસ્કૃત કવિના દર્શન ન થયા હોયું સુખ્ય કારણ અત્રેના રાજાઓની કૃપણતા, અરસીકતા કે કાવ્ય વિમુખતા વિના અન્ય શું દેખાય ? આ પ્રમાણે આર્યાવર્તના સર્વે પ્રાંતોના સાહિત્યનું અવલોકન કરતાં ગુજરાતને કંઈ નીચું જોવા વખત આવે છે.

ગુજરાતના સર્વે વિદ્વાનો નિષ્પક્ષપાતે નિરીક્ષણ કરશે તો જણાશે કે ગુજરાતને અભિમાન રાખવા લાયક જૈનધર્મે અનેક કવિ-વિદ્વાનોને જન્મ આપ્યો છે.

દશમી અને અગીયારમી સદીમાં સુંજ અને લોજ દ્વારા ધારા નગરી જે અનેક વિદ્વાનોની પ્રસુતા ગણાતી હતી. તદનુસાર ગુજરાતમાં મહાન જૈન ધર્મ પ્રભાવિક નરેશ કુમારપાળના સમયથી સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કંઈ ઓર તેજસ્વીતા જળહુળી રહી હતી, તે સમયે શ્રીમાન્ મહાધારી હેમચંદ્રસૂરિ, તેમનો વિદ્વાન શિષ્ય શત પ્રબંધ કર્તા રામચંદ્ર આદિ અનેક વિદ્વાન હીરાઓ પ્રકાશ પામ્યા હતા; પરંતુ હેતુ વાસ્તવિક પરિણામ તો તેમની શતાબ્દિના અંતિમમાં દ્રશ્યમાન થયું હતું

અને તેથીજ ગુજરાતને અભિમાનથી ઉચ્ચ સુખાવિન્દ રાખી બોલવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે

તેરમી શતાબ્દિમા ધોળકામાં ગુર્જરેશ્વર રાણા વીરધવળની રાજ્ય-સભામાં સેંકડો કવિઓ વિરાજતા હતા. આ સમયે ગુજરાતમા અનેક કવિઓનું ઉત્પન્ન થવું, પ્રકાશમાં આવવું અને અનેક મહાન ગ્રંથો રચી ગુજરાતની કીર્તિને અમર કુળી એ સર્વેનો આધાર તે રાણાના મહાન ચાણક્ય મંત્રી વસ્તુપાળ અને તેજપાળને લીધેજ છે પ્રસ્તુત કાવ્યકર્તા પણ આજ સમયે ઉદ્ભવ પામેલ છે આપણા ચરિત્ર નાયકે આ સિવાય પણ કરૂણા “વજ્રાયુધ” નામનું ન્હાનું નાટક અને આસડ કવિ રચિત ઉપદેશકન્દલિ અને વિવેકમંજરી ઉપર વિદ્વતાભરી વૃત્તિઓ રચી છે, કવિ સંબંધી ઐતિહાસિક કેટલીક બાબત પ્રકાશમાં આવેલ છે, પરંતુ મહાને તેથી વિશેષ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોવાથી અત્રે તેમની સંબંધી કંઈપણ લેખીશું નહિ

• આ વસંત વિલાસ ચૌદ સર્ગનું એક ઐતિહાસિક કાવ્ય છે.

ગયા માસના આ. પ્ર. ના અંકમાં ‘નર નારાયણાનંદ’ નામના મ્હારો લેખ વાંચતાં જણાશે કે, મંત્રી વસ્તુપાળનું અન્ય ‘વસંતપાળ’ તરીકેનું નામ તેના સુહૃદોમાં પ્રખ્યાત હતું. અર્થાત્ મંત્રી વસ્તુપાળે પોતાના રચેલ કાવ્યના ૧૬ સર્ગના ૩૮ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે કે—

ख्यातिं प्राप वसन्तपाल इति यो नामाद्वितीयं मुदा
विद्वद्भिः परिकल्पितं हरिहर श्री सोमगर्मादिभिः ॥

આ ઉપરથી વાંચકને ખાતરી થશે કે આ કાવ્યની રચના મંત્રી વસ્તુપાળને અવલંબી કરાયેલી છે

ચંદ્રગચ્છના આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિના શિષ્ય બાળચંદ્ર આ કાવ્યના પ્રણેતા છે અને ગ્રંથકર્તાએ પોતાનું પૂર્વ જીવન વૃત્તાંત આ કાવ્યના કાવ્યકર્તા પ્રથમ સર્ગમાં આપેલ છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે તેઓ મોઢ-રાના મોઢ બ્રાહ્મણ હતા અને તેમનું નામ સુલ્લળ હતું, તેમણે જૈન ધર્મમાં દીક્ષા લીધા પછી અનેક સાહિત્યના અધ્યયનથી મહાન વિદ્વાન થયા હતા, કે જેના લીધે તેમને ‘સિદ્ધસારસ્વત’ નામની પદ્વી એનાયત કરવામાં આવી હતી અને જૈનોની માનનીય આચાર્ય પદ્વી આપવામાં આવી હતી. તેમનું ઐતિહાસિક વૃત્તાંત નહિ આપવા બાબત ઉપર ખુલાસો કરી દીધેલ હોવાથી મૂળ વિષય ઉપરજ આવીશું.

કવિએ આ કાવ્યમાં કોઈપણ સ્થળે રચ્યા સાદ આપી નથી. પરંતુ અંતમાં વર્ણન કરેલ વસ્તુસંકળના ઉપરથી લેખન સમય શોધી કાઢવે કાવ્ય રચ્યાની એ કંઈ અશક્ય નથી. વસ્તુપાળનું સ્વર્ગગમન વિ. સં. ૧૨૯૬ તારીખ થયું હતું તે ઉપરથી તેના મરણની નિકટજ તેની હૃદ-સ્થિર કરવામાં આવેલ છે, કારણકે આ મહા કાવ્યની રચના તેના પુત્ર જૈત્રસિંહના વિનોદાર્થે કરવામાં આવેલ છે અને તેથી અનાયાસે તેરમી શતાબ્દના છેડે અને ચૌદમી શતાબ્દના પ્રારંભમાં લગભગ રચ્યા સંવત મૂકી શકાય છે.

પ્રથમ સર્ગ પ્રસ્તાવના રૂપે છે. કવિ પોતાની વિદ્વતા માટે જણાવે છે કે સરસ્વતી દેવી પોતાની ભક્તિથી આકર્ષાઈ, યોગનિદ્રામાં તેને કાવ્યની વસ્તુ- એક સમયે દર્શન આપી કહ્યું કે “ તું મારા વંશાનુક્રમે જન્મ સંકલના પામેલ પુત્ર છે અર્થાત્ તું મ્હારો ઔરસ (વંશાનુક્રમી) પુત્ર છે, એટલે એ ઉપરથી સહમભય છે કે કવિ ઉપર સરસ્વતી દેવીની કૃપા સારી હોવી જોઈએ, આ પછી કવિએ પોતાના પૂર્વ ગૃહસ્થાશ્રમ સંબંધી વર્ણન આપેલ છે. આ સિવાય આ સર્ગમાં કવિ, રાજા, અને ધનાઢ્યોને યોગ્ય લેવા લાયક અર્થાત્ ગ્રહણ કરી વર્તનમાં મુકવા લાયક ઉપદેશ આપેલ છે, અર્થાત્ કવિ કહે છે કે—“ આ વિશ્વમાં વિદ્વાનો કરતાં વિશેષ પરોપકાર અન્ય કોઈ પણ કરી શકતું નથી. કારણકે કાવ્ય-અમૃત-રસ સીંચી મરણ પામેલા એવા માનવોને અમર જીવન આપે છે ” આવી રીતે કેટલાક શ્લોકોદ્વારા નૃપતિઓને કવિના ઋણી દર્શાવેલ છે અને વળી જણાવે છે કે કવિ આશ્રયીના દાનાદિવડે લોભાઈને કોઈપણ રીતે અયોગ્ય યોગી પ્રશંસા આશ્રયીની કરતો નથી. આજકાલ ઘણા ઇતિહાસપ્રવીણ વિદ્વાનો એમ માને છે કે-કવિગણ, આશ્રય આપનાર અધિપતિનાં યશોગાન ગાય છે તે પ્રાયઃ કપોલ કલ્પિત હોય છે, એમ દર્શાવી અનેક શંકાઓ પ્રાદુર્ભૂત કરે છે પણ તેઓને નિરૂત્તર કરતો કવિ જણાવે છે કે—

શીલેન તુણ્યન્તિ મહીપતીનાં, ન ભૂરિદાનૈઃ કવયઃ કદાપિ ।

વાલ્મીકિ મુખ્યૈઃ કિમુ કિશ્ચિદાત્તમાસ્તે મહીન્દો રધુનન્દનસ્ય ॥

આ ઉપરથી સહમભયે કે કવિઓ કેવા સ્વતંત્ર હોય છે. આ વિના અનેક શ્લોકોથી ઉત્તમ, કનીષ્ઠ કવિઓના શુભ દોષનાં સિંહાવલોકન કરેલ છે જે લગભગ

૧ શ્રી વસ્તુપાલાર્જુનુવો નવોક્તિ પ્રિયસ્ય વિદ્વજ્ઞનમજ્જનસ્ય ।

શ્રી જૈત્રસિંહસ્ય મનોવિનોદકૃતે મહાકાવ્યમુદીર્યતેઽહો ॥ ૧-૭૯

ચાલીસ શ્લોકમા પૂર્ણહૂતી કરેલ છે અને તેમાથી કવિ અને લેખક અને ધનાઢ્યોને અનેક પ્રકારના ઉપદેશરત્નો ગુંથેલ છે કે જેના અંગે લખવા બેસતા એક અન્ય સ્વતંત્ર નિબંધ રચાય તેમ છે કવિ, વસન્તપાળ વિષે કાવ્ય રચવાનું કારણ પ્રાન્તે દર્શાવી ખેલો સર્ગ પૂર્ણ કરે છે

નલે ચ રામે ચ યુધિષ્ઠિરે ચ વર્ષાકૃતાઃ યૈઃ કવયો ગુણાસ્તે ।

શ્રી વસ્તુપાલે સ્મ વસન્તિ સમ્પ્રત્યતસ્તદીયં કવયામિ કિંચિત્ ॥

આ ઉપરથી જણાશે કે શ્રીમાન્ વસ્તુપાળ કેવો સદ્ગુણાલંકૃત હોવો જોઈએ ગુર્જર રાજ્યધાની અણહીલપુર પાટણ સંબંધી આબેહુબ વર્ણન ચિત્રેલ છે, ત્હેના મોટા સોનેરી શુંકાવાળા દેવાલયો, ત્યાની રાજમહેલ સ ખીળ સર્ગમાં માન હવેલીઓ, ત્યાના વિશાળ, રમ્ય રાજમાર્ગો, અને ખાઈ, અને દુર્લભરાજના તળાવ સખ ધી વર્ણન છે, દરેક સર્ગ માટે વિસ્તારથી લખવું ઉચિત નહિ લાગવાથી ટુંકામા જણાવુ છુ કે તે વર્ણન સમયનું પાટણ અને આધુનિક ગર્જરિત પાટણ નિહાળતા નિહાળનાર અશ્ચુ ટપકાવ્યા વિના રહેશે નહિ. તેમાથી કેટલીક ઐતિહાસિક તત્ત્વો હસ્ત લાગે તેમ છે.

ગુજરાતના રાજા મૂળરાજથી માલીને ખીળ ભીમદેવ સુધીનું વર્ણન કરેલ છે, વીરધવળ એ કોણુ ? અને ત્હેના બાપદાદા એ ગુર્જર સામ્રાજ્યના ત્રીજા સર્ગમાં પડતા લાગલાઓ સામે તે સમયના સાધીઓથી, તેમણે બરાબર રીતે વાધો ઉઠાવ્યો હતો તે સખ ધી વર્ણન છે. અને વીરધવળના સ્વપ્નમા ગુર્જર રક્ષક દેવીએ દર્શન આપીને કહ્યું કેન્વણીકવર્ષ વસ્તુપાળ અને તેજપાળ નામના બને લાઈએને ત્હારા રાજ્યમા પ્રધાન પદ ઉપર નિયત કર તે સંબંધી વર્ણન છે

વસ્તુપાલ અને તેજપાલના બુદ્ધિ સામર્થ્યની પ્રશંસા કરેલ છે, તદનુસાર પ્રધાન પદ ઉપર નિયુક્ત કર્યા અને વસ્તુપાળને ખલાનનું અધિપત્ય ચોથા સર્ગમાં સુપ્રત કર્યું આ સર્ગમા અતિ વિસ્તારથી શુભ-તુલના કરવામાં આવેલ છે નરસિંહ, વામન, રામ, વસુદેવ, બળભદ્ર, વીજેરે અખ્યાત પુરૂષોની સમાન શુભ-તુલના કરવામા આવેલ છે ખાસ કરીને કહેવું જોઈએ કે વસ્તુપાળની યોગ્યતા નિહાળવાને માટે આ સર્ગ બહુ વિચારણીય અને મનનીય છે

વસ્તુપાળ અને લક્ષ્મના શખ સાથે યુદ્ધ થયાનું વર્ણન છે અને પરાજિત કર્યાનું અલંકારી લાવામા વર્ણન કરેલ છે, આ સર્ગમા શંખ પાંચમા સર્ગમાં. અને વસ્તુપાળ વચ્ચે સદેશામા થયેલ વાગ યુદ્ધ બહુ રસિક છે. અને વસ્તુપાળ કેવો નિડર હતો ત્હેની પણ પ્રતીતિ થાય છે. પણ તે પાંછળ ઐતિહાસિક સારમા આપીશ

મહાકાવ્યના લક્ષણાનુસાર, અનુક્રમે ઋતુવર્ણન, ક્રીડા-આનંદવર્ણન, યુષ્પાવ-
 છઠો સાર્ગમાં ચય, અને ચંદ્રોદયવર્ણન અતિ પ્રશંસનીય, લાલિત્ય અને મધુરી
 અને આઠમો સર્ગ. લાખામાં દર્શન થાય છે, અને તે રસજ્ઞ જાતેજ કાવ્ય વાંચવાની
 તસ્દી લેવી, એમ લલામણ કરી વિરમું છું.

વસ્તુપાળના સ્વપ્નનું અલંકારી લાખામાં વિસ્તારથી વર્ણન કરેલ છે, તેને સ્વ-
 નવમ સર્ગમાં પ્રમાણે એક દેવતા દર્શન આપે છે અને તે દેવતા જણાવે છે કે,
 'સ્તુતે કૃતયુગમાં ચાર પગ હતા, દ્વાપરમાં ત્રણ હતા, ત્રેતાયુ-
 ગમાં બે હતા અને વર્તમાન કલિકાળમાં એક પગ છે એમ દર્શાવી જણાવે છે કે
 મૂળરાજ અને સિદ્ધરાજના સમયે સોમેશ્વરની યાત્રાર્થે જતા યાત્રાળુઓ વડે તેની
 પદ્મી અતિ વિસ્તાર પામી હતી, અને સતી મયદ્વદેવીના કહેવાથી તેનાપુત્રે, બાહુ
 લોહ (?) માં સોમેશ્વર પ્રતિ યાત્રાર્થે જનાર યાત્રાળુઓનો લેવાતો જજીવ્યા વેશે
 બંધ કરાવ્યો હતો અને તેના નિલાવાર્થે શત્રુજય ઉપરના બાર ગામો આપવામાં
 આવેલ હતાં. કુમારપાલે શત્રુજય અને ગીરનાર ઉપર યાત્રાઓ કરી હતી અને
 કેદાર સોમેશ્વરના દેવાલયોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. મંડળી પાટણમાં મૂળરાજે
 અનેક નવાં દેવાલયો બંધાવ્યાં હતાં. હમણાં એ સર્વે પ્રયત્નો બદલાઈ જવાથી
 ઇશ્વર અતિ દીલગીર થયા છે, તે પછી તેને ધર્મનો વિસ્તાર કરવાની આજ્ઞા કરી
 ચિંતા દૂર કરવાનું જણાવ્યું; એટલામાં પ્રાતઃકાળાદર્શિત વાગતાં નોખતોના અવા-
 નોથી અને ચારણોના કિર્તનોથી જાગી ઉઠે છે.'

શત્રુજય યાત્રા વર્ણન, પ્રભાસ તીર્થયાત્રા વર્ણન, રૈવત વર્ણન અને રૈવત
 દશથી તેર સર્ગ યાત્રા વર્ણન એમ અનુક્રમે વર્ણન આપવામાં આવેલ છે. તે સર્વે
 સુધી નિકટ સંબંધથી જોડાએલા હોવાથી સાથે વર્ણન આપવામાં
 આવે છે.

આ યાત્રાઓ કરવાનો ઉપદેશ વસ્તુપાળને તેના ગુરુ તરફથી કરવામાં
 આવેલ હતો, તેને અનુસરી શત્રુજય અને ગીરનારની યાત્રાનો નિશ્ચય કરવામાં
 આવેલ હતો. આ કાર્યમાં તેના માલેક વીરધવલ તરફથી પણ યોગ્ય અનુમોદન
 આપવામાં આવેલ હતું, વીરધવળે કહ્યું હતું કે 'પોતાના રાજ્યનો વિસ્તાર જેમ
 વૃદ્ધિગત થાય તેમ યોગ્ય વિચારાનુસાર વર્તન કરવું અર્થાત્

येन येन विधिना विजृम्भते राज्यमेतदधिकाधिकं मम ।

तं तमर्जयितुमिच्छया भवान्मामकं प्रतिशरीरं मर्हति ॥

લોક ૧૩-સર્ગ ૧૦

તે પછી વસ્તુપાળે, તેજપાળ ઉપર સર્વે રાજ્ય-ભાર મૂકીને યાત્રા મુસાફરી
 પ્રારંભ કરી હતી, અને તેની સાથે લાટ, ગોહ, માડ, કચ્છ, ડાહલ, અવાંતિ અને

વંગના સંઘ સમુદાયો, ધીરે ધીરે જોડાયા હતા. અનેક પારિતોષિકો સાથે તેને 'સંઘપતિ' નિમ્મે હોતો. તે દરેક યાત્રાળુઓને યોગ્ય વિશ્રાંતિ આપતો. અને સર્વે જરૂરીઆતો પૂરી પાડતો, અને માર્ગમાં આવતાં દરેક દેવાલયો, દેરાસરો, નિહાળતો અને યોગ્ય તજવીજ કરી છોડોદ્ધાર કરવા જેવું જણાતું તો તેમ કરતો. થોડા સમયમાં સકળ સંઘે વલ્લભીપુર (હાલમાં વળામાં) માં મુકામ કર્યો. ત્યાં તેણે ધર્મોત્સવ કર્યો, અને સર્વે યાત્રાળુઓને લોજન આપ્યું હતું; ત્હેની ધર્મપત્ની લલિતાદેવી પણ યતિ સમુહને અતિથય ભક્તિ પૂર્વક ભિક્ષા (લોજન) અર્પતી હતી. તે પછી સંઘ પારલિપુત્રે (પાલીતાણે) પહોંચ્યો. અહીં વસ્તુપાળે પાર્શ્વનાથની ભક્તિ પૂર્વક અર્ચની પૂજા કરી તે પછી સકળ સંઘ ટુંક ઉપર ચઢી કપર્દીયક્ષની પૂજા કરતો, આદિપરના દેવાલયમાં પ્રવેશ કરી અને અષ્ટપ્રકારો બહુમાન પુર્વક પૂજા કરે છે. દેવાલયના શિખર ઉપર ચીન વચ્ચની મહાન પતાકા ચઢાવે છે. ત્યાં આદિનાથની પ્રતિમા સન્મુખ એક નાટક ભજવી બતાવવામાં આવ્યું હતું (પ્રાયઃ આ બાલચંદ્ર કવિ કૃત કર્ણા વજ્રમુધ હશે ?) "આ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વ વર્ધક નાટ્ય પ્રયોગ કયાય ભજવાતા જોયો કે સાબળ્યો છે કે ?" આધુનિક પ્રગતને ધર્મ-શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવાને આમાં નાટકો લખાવવાં શું યોગ્ય નથી ? ભલે જૈનેતર સદૃશ ભજવી બતાવવામાં ન આવે પરંતુ 'શ્રાવ્ય' તરીકે અથવા દેરાસરમાં ભજવી શકાય તેમ શું ન બની શકે કે ?

"આ પછી સંઘ પ્રભુ આગળ ગદ્ગદ કંઠે સ્તુતિ કરે છે કે 'હે દેવ ! પુનર્દર્શન પ્રાપ્તિ થાઓ' એમ વિરૂપિત કરતો પ્રભાસપાટણ પ્રતિ પ્રયાણ કરે છે.

ત્યાં તેણે બ્રાહ્મણોને પોતાના વજન પ્રમાણે સુવર્ણ અને ગવેરાત આપ્યું હતું ત્યાં ચંદ્રબાગાની ભક્તિ કરી, અને આઠમા તીર્થંકર (ચંદ્રપ્રભુ) ની પૂજા કરી સંઘે ગીરનાર પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું.

તેજપાલ પ્રથમ કાઠીયાવાડમાં દિગ્વિજય કરવા આવેલ તે સમયમાં અત્રે વસાવેલ "તેજલપુર" નામનું શહેર અને "કુમાર સરહ" નામનું સરોવર અને મહોદી ખેાઇએ સર્વે કરાવેલ-વસ્તુપાળ અને સકળ સંઘ અતિ આનંદ પામ્યો; અને આદીશ્વરની અર્ચના કરી સંઘ ગીરનાર પહોંચ્યો, ત્યાં શ્રીનેમીનાથ અને અંબીકા માતાની પૂજા કરી અલોકન અને સામ નામનાં શિખરો નિહાળ્યા. ત્યાં આનંદપૂર્વક ભક્તિ કરી સંઘ પાછો ફરી ઘોળકા આવી પહોંચ્યો, સંઘ આવ્યાની રાણા વીરધવળને ખબર પડતાં તુરત હર્ષ પૂર્વક આવીને મંત્રીને લેટે છે. અને સકલ સંઘને આરોચતાના સમાચાર પૂછી આનંદિત થાય છે નગરમાં અનેક પ્રકારે ઉત્સવ થાય છે. સાર્વજનિક રસ્તાઓ શણગારવામાં આવે છે. અને એક માંગલિક દિવસ તરીકે

ઉજવવામાં આવ્યો હતો. સંઘ હુર્ષપુર્વક નગર પ્રવેશ કરે છે. વસ્તુપાળે ઘેર આવ્યા પછી સકલ સંઘને અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત માણસોને લોજન આપ્યું હતું. ત્યાર પછી તહેને જે જે બહાલા સુહૃદો હતા, તેમને અને બ્રાહ્મણો, યતિઓ અને તહેના ધર્મશુર્યોને વસ્ત્રો વિગેરે પારિતોષિક આપી આનંદિત કર્યા હતા.

વસ્તુપાલે બનાવેલ દેવાલયો વિગેરેનું વર્ણન આપે છે. કરાવેલ દેવસ્થાનનાં દેવાલયો, સાધુઓ માટે ઉપાશ્રયો, બ્રાહ્મણો માટે મઠ (સત્ર-ચૌદમા સર્ગમાં. ગારો) કેટલાક સ્થળે નવા કરાવ્યાં અને કેટલાકનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. તળાવો કેટલાંક ગામડાંમાં ખોદાવેલ, નવી ખાઈઓ ખોદાવેલ હતી અર્થાત તેણે દરેક શહેર, ગામ, ગામડામાં કંઈપણ સાર્વજનિક કામ નહિ કરાવેલું એમ નહિ હોય ? કવિ કહે છે કે તહેની સંખ્યા ગણવામાં સ્મરણ પામી જવાય તેમ છે.

કવિ તે પછી જણાવે છે કે એક સમયે ‘ જરા ’ નામનો કાસદ તહેની સન્મુખ આવીને કહ્યું કે, ધર્મતનુજ સદ્ગતિ આપને પરણવા માટે આતુર છે અને તહેના માતા, પિતાનો વિચાર તે પ્રમાણે નહી થયો છે. ” તે પછી સદ્ગતિને પરણવાનાં વિચારમાં ને વિચારમાં વસ્તુપાળને જ્વર લાગુ પડ્યો અને તેણીને પરણવા માટે શત્રુજય ગિરિ ઉપર જવાનો વિચાર કર્યો. ધર્મકાસદ ‘ આયુષધી ’ વસ્તુપાળનો જે નિશ્ચય તે ધર્મને જણાવ્યો, ધર્મ તહેનો આવો નિશ્ચય જાણીને ઘણો આનંદ પામ્યો. લક્ષ્મણે નહીં કર્યું અને પોતાના સદ્બોધ નામના નોકરને તેડી લાવવા મોકલ્યો. તેણે તહેને જઈને કહ્યું કે “ ધર્મ આપને લક્ષ્મણે વિ. સં. ૧૨૬૬ના માઘ માસની પંચમીને સોમવારના પ્રાતઃકાળે નિમંત્રણ કરેલ છે. વસ્તુપાલે ત્યારપછી પોતાના પુત્ર જૈત્રસિંહ, ધર્મપત્ની લલિતાદેવી અને પ્રિય બંધુ તેજપાલને બોલાવી દરેકને યોગ્યાનુસાર હિત-શિક્ષા આપી. તે પછી રાજાને મલ્યો, અને કેટલાક સુહૃદો અને પ્રતિષ્ઠિત માણસોને મલી શત્રુજયગિરિ જવા માટે નીકળી પડ્યો, ત્યાં પહોંચી શત્રુજયગિરિ ઉપર ચઢ્યો. લક્ષ્મણે કિવસે શ્રી આદિશ્વર પ્રભુનું દેવાલય સારી રીતે શણગારવામાં આવ્યું હતું. શ્રીઆદીનાથની સાક્ષીએ ધર્મે પોતાની કન્યા આપી અને ત્યાર પછી તે તહેને સ્વર્ગમાં લઈ ગયો, જ્યાં ઈંદ્રે સાનંદે વસ્તુપાલને વધાવી લીધો.

આ ગ્રંથમાંથી ગુજરાતના ઇતિહાસ બાળને કેટલાંક તત્ત્વોનું દોહન થાય છે; “ બ્રહ્માથી અર્પણ કરાયેલ સંઘ્યા જલથી નગ્ન તરવાર સાથે કાવ્યમાં ઐતિ- એક સુભટ જન્મ પામ્યો, અને તે ચાલુક્યના નામથી જોળખા- હાસિકે તત્ત્વો. થો. તે સર્વે અસુરોનો સંહાર કરી સુખે પૃથ્વીનું શાસન કરતો. તેના વંશમાં સુળરાજ નામનો સુભટ ઉત્પન્ન થયો જે પાટણની ગાદીએ એસી દર સોમવારે ‘ સોમેશ્વર ’ મહાદેવની યાત્રા કરતો, અને તેથી સોમેશ્વર

તેના ઉપર પ્રસન્ન હતા અને લડાઈમાં તેને મદદ કરતા. તેને 'દુશ્મનના મુઠા પોતાની તીક્ષ્ણ અસિધારાથી ઉડાવી દેતો આમુંડરાજ નામનો પુત્ર હોતો. તેને વલ્લભરાજ નામનો પુત્ર હોતો જે "જંગલેપાણુ" નામથી પ્રસિદ્ધ હતો. તે પછી ભીમભોજને પરાસ્ત કર્યો એવું ખાલી સૂચન આપ્યું છે. જ્યસિંહદેવે ધારાનગરીના રાજાને કાષ્ટપીજરમા નાંખી પોતાની રાજ્યધાનીમાં લાવ્યો હતો. તેણે ઉજ્જૈન છત્રી ત્યાંથી યોગિનીઓનું આસન લાવ્યો હતો. જર્જર રાક્ષસને પરાસ્ત કરી પોતાનો માંડલિક કર્યો. શત્રુજયગિરિના નિર્વાહ માટે તેણે ખાર ગામ બક્ષીસ કરેલ હતાં વાંચો,

શત્રુજય મહાતીર્થે પૂજાર્થ યો જિનેશિતુ : ।

દેવદાયે કૃતિશ્રેષ્ઠો ગ્રામદ્વાદશકં દદૌ ॥

જ્યસિંહસરિ કૃત વસ્તુપાળ ચરિત્ર સર્ગ ૧-૮૪

કુમારપાળે કેદાર અને સોમેશ્વરના છૂર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા, તેણે ઘણાં જૈન મંદિરો ઉભાં કર્યા-બંધાવ્યાં અને તેણે નિર્વશની દોલત જસ કરવાનો રિવાજ બંધ કર્યો. તેણે બહાણ રાજાને, કેકલુ અને જંગળના રાજાઓને હત્યો હતો. તેની પછી 'અજય' ગાદીએ આવ્યો. તેને જંગળના રાજાએ નજરાણું મોકલાવેલ હતું. મૂલરાજ બીજો હજી તો બાળ મૂલરાજ હતો છતાં મ્લેચ્છ રાજાને હરાવ્યો હતો. ત્યારપછી ભીમદેવ બીજો ગાદી આરૂઢ થયો, પણ તે ઘણોજ ઉદાર, નિર્બળ અને લંપટ હતો. તે નિર્બળ હોવાને લીધે રાજ્યભંગ ન ચલાવી શક્યો અને તેના માંડલિકો દેશમાં ભાગ પાડીને રાજ્ય કરવા લાગ્યા. ચાલુક્ય વંશનો ધવલના પુત્રે અર્જુનરાજે રાજાની પક્ષ લઈને તે સર્વેને પરાસ્ત કર્યા અને રાજ્યને બચાવ્યું. તેનો પુત્ર લાવણ્યપ્રસાદ લડાઈમાં આનંદ માનતો અને તેના આગળ, ઉત્તર, પૂર્વ દક્ષિણના રાજાઓ ભયમસ્ત થતા. તેના પુત્ર વીરધવકે મુખ્ય મુખ્ય આગેવાનોને ઉખેડી નાખી રાજ્યધુરાનું વહન પોતાના પિતા લાવણ્યપ્રસાદ સાથે કર્યું. તે પોતાના રાજ્ય રક્ષણ માટે કોઈ લાયક મંત્રીની શોધમાં હતો ત્યાંની રાજ્યલક્ષ્મી તેને સ્વપ્નમાં દેખાવ આપી કહ્યું કે, પ્રાગ્વાટ વંશનો પ્રત્યંક પ્રભાવવાળો 'ચંડ' નામનો વણિક છે. તેને અતુલ કીર્તિવાળો ચંડપ્રસાદ નામનો પુત્ર હોતો. તેને 'અન સિંધાય કોઈ દેવને ન નમનાર અને સિદ્ધરાજ વિના તેનો કોઈ શેઠ નથી. એવો 'સોમ' નામનો પુત્ર હોતો. તેને તેની ભાર્યા સીતાથી એક 'અધરાજ' નામનો પુત્ર હોતો, જેનું શુદ્ધ ચાતુર્ય ગુર્જર રાજાથી વખણાય છે. તેણે પોતાની માતૃશ્રીને પાલખીમાં લઈને સાત શત્રુજય અને ગીરનારની યાત્રાએ કરી. તેણે કુવા અને તળાવો ખોદાવ્યાં, પરબો બંધાવી અને મંદિરો રચાવ્યા, તે કુમાર દેવીને પરણ્યો જેનાથી તેને 'માલદેવ, વસ્તુપાળ, તેજપાળ' નામના પુત્રો થયા છે. તેમને ત્રણ પ્રધાનપદો નિયત કર એમ આદેશ કરી દેવી અંતર્ધાન થઈ. વીરધવે

સુખ્ય રાજ્યપુરુષોને વસ્તુપાળ અને તેજપાળને આમંત્રણ માટે મોકલ્યા
 બંને બ્રાતાઓ તહેની પાસે નમ્રતાથી નજરાણો લઈને આવ્યા રાજા તેઓની
 બોલવાની છટા, નમ્રતા, સુંદર લાવણ, વગેરે સદ્ગુણોથી ઘણો આનંદ
 પામ્યો. તેઓને પ્રધાનમુદ્રા આપવાની આકાંક્ષા દર્શાવી ત્યારે વસ્તુપાળે તહેને
 સ્પષ્ટતાથી કહેલ કે—રાજાઓ ધનના ભૂખ્યા હોય છે અને રાજ્યતંત્રીઓ
 પોતાની મરજી પ્રમાણે વતે છે. વિશેષમાં જણાવ્યું કે જો રાજા ન્યાય માર્ગે આલશે,
 ધનનો લોભ છોડી દેશે, ઇર્ષ્યાળુ લોકોને રાજા આપે અને શાંત પ્રકૃતિ ધારણ કરે
 તો પોતે પ્રધાનપદ સ્વીકારવા રાજી છે, તે સર્વે રાજાએ મંજુર કરી પ્રધાનપણાની
 ‘સુવર્ણમુદ્રા’ સોંપવામાં આવી, આ પ્રમાણે પ્રધાનપદ આપવાથી વીરધવલના
 રાજ્યનો અતિ વિસ્તાર થયો. વીરધવલે બુલમથી લાંટ દેશના રાજાના તાબાનું
 “ખંભાત” ખંદર લીધું. તે સમયે આખા ગુજરાતમાં જાડોજલાલીમાં સુખ્ય
 હતું અને તે જગ્યાની બહુ ઉપયોગીતા હતી. વીરધવલે વસ્તુપાલને ત્યાંનો ગવર્નર
 નીમીને મોકલ્યો. ખંભાતના વણિકો અને નાગરિકોએ તહેનું સહર્ષથી સન્માન
 કર્યું. ખંભાતમાં અગાઉના રાજ્ય શાસનથી બહુ અંધાધુંધી ચાલી રહી હતી. ત્યાં
 તેણે આણક્ય બુદ્ધિથી સુખ્યવસ્થા આણી. તેણે દરેક ધર્માચાર્યોને કપડાં તેમજ
 આહારથી સન્માન કર્યું કે જેથી દરેક લોકે માન્યું કે—પ્રધાન પોતાના ધર્મોને
 પ્રિય ગણે છે. તહેને કાવ્ય—પ્રબંધોનો શોખ હોવાને લીધે કવિઓને ચોટલું બધું
 દાન કર્યું કે તહેની આગળ રાજા ભોજની અને મુંજની કીર્તિ ગાંખી પડી ગઈ.
 આમ એક બાબુ ન્યારે રાજા હુનાશાક સાથે લડાઈમાં રોકાયેલા મારવાડના
 રાજાઓ સાથે, વીરધવળ લડાઈમાં રોકાયેલ હતો. તે સમયે લડાયના રાજા શંખ
 મહોટું લશ્કર લઈને પોતાનું મૂળ ખંભાતખંદર પાછું લેવા માટે ચઢાઈ કરી. શંખે
 વસ્તુપાળને નીમ્ન લિખિત સંદેશ પોતાના એલચીદ્વારા કહાવ્યો કે—વીરધવળ
 જો કે બળવાન છે પરંતુ અધુના મારવાડના ઘણા દેશો—પ્રાંતોના રાજાઓથી ઘેરા-
 येલો છે. અને તહેનો વિજય હાલમાં દુર્લભ છે અને તેથી ભાગ્યેજ એવું બની શકે
 કે—રાજા વીરધવળ આપની મદદે આવી શકે. વીરધવળે તમને રાજી થઈને ખંભાત
 ખંદરનું રક્ષણ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, પરંતુ ગુણની કદર કરનાર એવો શંખ
 તમને આખો પ્રદેશ આપશે. જો મન ડગમગતું રાખી શંખને રાજા તરીકે કબુલ
 માન્ય નહિ કરો તો, તે ન્યારે ખંભાત જીતશે ત્યારે બીજો ગવર્નર નીમશે. આ
 વાત સુવિખ્યાત છે કે તહેની ડાબી બાબુએ જમીન ચાળતા અને કકળતા એવા
 બાર માંડલિક રાજાઓ સુવર્ણશૃંગલાથી ઝડકાએલ છે. અર્જુનરાજના પુત્રોથી શંખ
 ન્યારે ઘેરાયેલો હતો જેથી કરીને માલવાના રાજાઓને વચમાં પડવું પડ્યું, અને
 બીજા બાબુથી બળવાન એકલા શ્રીલટના હસ્તથી મથન થયેલા યુદ્ધસાગરમાંથી
 નીકળેલ હળાહળ જેર સમાન યાદવ રાજા સિંહ પોતાનું લશ્કર લઈને ત્યહયો

ત્યારે ભીષણ શંખે યાદવ રાજાના સૈન્યને મારી હઠાવ્યું. માટે મનમાં વિચાર કરજો કે એવા શંખ કોણ ટકી શકે તેમ છે ? કે જેના એક તરવારના ફટકાથી વજ્ર પણ ટુટી જાય છે. માટે ત્હમે ત્હેની આખમાં ન આવો તે પહેલા પલાયન થઈ જાઓ; કારણકે વાણીઓ નાશી ગયો. એમ જાણી કોઈને કંઈ શરમાવા જેવું રહે નહિ. હવે ત્હમારે વિચાર કરવાનું છે. કાળુકે સમુદ્ર માફક શંખ, દેશપ્રદેશ ઉદ્ધંધતો આવે છે.

વસ્તુપાળ પ્રત્યુત્તરમા જણાવે છે કે-જે રીતે શંખ મ્હને મલવા માગે છે તેવીજ રીતે હું શંખને મલવા તૈયાર છું. ત્યારે મરૂ દેશના રાજાઓ વાદળ સમાન ઘેરાઈ દર્શન દીધાં છે. ત્હેનો લાગ સાધી તે આવે છે તો ભલે આવવા દો ત્હને ભેટવાને મ્હારી તરવાર તૈયાર છે તેણે કહાવ્યું કે ચહુવાણ રાજાએ મ્હને એક પ્રદેશ આપ્યો છે પણ તે અયોગ્ય નથી કારણ અત્રે મ્હારે સારી પ્રીતિ સંપાદન થઈ છે. એ સારી વાત છે કે ત્હેના પગ પાસે માહણિક રાજાઓની સાકળેલ સુવર્ણ શૃંગલા છે પણ સાથે સાથે મ્હને આશ્ચર્ય જણાય છે કે તેજ પગોએ યાદવ રાજાના કારાગૃહમાં લોહ શૃંગલાઓ સહન કરી હતી. ત્હમે મ્હને નર્મદા નદીના તટ ઉપર શંખે યદુ લશ્કરનો અભિમાન તોડ્યો એમ કહો છો. પણ ત્હેના કારાગૃહ વિષે કંઈ પણ જણાવતા નથી એ તો ખાલી પ્રાંતિ છે. કે-ક્ષત્રિયોજ્જ યુદ્ધકલા જાણે છે ને વાણિયાઓ નહિ ? શું અંબડ જાતનો વણિક હોવા છતાં કોણના ધિપતિ મહિકાજીનને યુદ્ધમાં ન માર્યો ? હું એક વાણિયો છું પણ યુદ્ધક્ષેત્રની દુકાનમાં સારી ખ્યાતિ મેળવી શક્યો છું, હું શત્રુઓના મસ્તકોરૂપી માળનો સંગ્રહ કરું છું અને વળી તરવારના તાજવાથી જોખીને સુંદરમાં ત્હેમને સ્વર્ગ આપું છું. માટે જો તે મહા સિંધુરાજનો પુત્ર હોય, તો ત્હને તત્કાળ અત્રે આવવા દો અને યુદ્ધ માટે ત્હને પસંદ પડે તે જગ્યા જણાવો દો ” વસ્તુપાળે પોતાનું સૈન્ય તૈયાર કર્યું. જાનેના લશ્કર વચ્ચે એક યુદ્ધ થયું, યુદ્ધક્ષેત્રમાં વસ્તુપાળના સુભટોએ શંખના અસંખ્ય યોદ્ધાનો નાશ કર્યો, તેથી શંખ જાતે પોતાના અતુલ જળવાળા બ્રાતાઓને લઈને પ્રધાનને દખાવવા માટે આવ્યો, પછી એક ભીષણ સંગ્રામ જામ્યો જેમાં શંખના બ્રાતાઓ સાથે વસ્તુપાળના નવ સુભટો મરાયા ભુવનપાળ ગુરુકુળના શંખને મારવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને ત્હેની તરફ આવ્યો અને તેણે ઘણા સુભટોને શંખ જાણી મારી નાખ્યા એટલામાં છેવટે તે શંખ પાસે આવી શક્યો, અને શંખના હાથે ભુવનપાળ મરાયો. હવે વસ્તુપાળ જાતે મહાન્ સૈન્ય લઈને સુમરાગણમાં આવ્યો, શંખે પોતાનું ઘરેલું સૈન્ય અને શત્રુની તાણ ફાજ નિહાળી તુરત ભરૂચ નાઠો.

એક દયાનનક વાત છે કે સંસ્કૃત ઐતિહાસિક કાવ્યોમાં ઘણી સાધારણ, નિઠાળા જાણતો વિવેચનથી ભરેલી હોય છે, અને જે નાયકની પ્રશંસા કાવ્યના ઐતિહાસિક લખાણેલી હોય છે, તેની ઐતિહાસિક માહિતિ થોડી મળે છે હાસિક ગુણ. આપણા કાવ્યની જાણતમાં પણ તેમ છે, આ એક સમકાલી લેખકના હાથથી પ્રધાનના અવસાન પછીથી લખાયેલ કાવ્ય છે. અને તેથીજ તેની પશ્ચિમ અવસ્થામાં શું થયું એ જાણવાને સાધારણ આકાંક્ષા રહે એ સંભવીત છે, પણ કર્તા તો તે વિષે મૌન રહેલ છે. અને ખરી રીતે જોતાં માત્ર છેલ્લા જે વસ્તુપાળના મૃત્યુના પ્રદરણો સિવાય આ કાવ્યમાંથી કંઈપણ વિશેષ લેખની પૂર્વે થઈ ગયેલ બીજા જે લેખકો કરતાં પ્રાપ્ત થતું નથી, છતાં પણ છેલ્લું પ્રકરણ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ વિશેષ ઉપયોગી છે. કારણ કે તે સાધારણ રીતે કહેવાતી વસ્તુપાળની મૃત્યુ તારીખ અને સ્થળને નિર્મૂળ કરાવે છે, પ્રબંધ ચિંતા-માણીમાં પણ તેની ઉત્તરાવસ્થા માટે કંઈ આવતું નથી. તે વિષે તો ફક્ત ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ અને વસ્તુપાળ ચરિત્ર એ જે ગ્રંથોમાં મળી શકે છે. તેઓ જે વસ્તુપાળની મરણ તીથી વિ. સં. ૧૨૯૮ સ્થળ અંકેવાળીયા ” જણાવે છે. પણ આ ગ્રંથનું લખાણ નિહાળતાં તે વાત જોટી પડે છે. વસ્તુપાળના પ્રધાનત્વની કારકર્દિનું દર્શાવતું આચાર્યને પણ વિખેરી નાંખે છે, વિશળદેવ સં. ૧૨૯૫માં ગાદીએ આવ્યો તે વસ્તુપાળની કૃપાનું જ કૃણ છે; અને જેણે રાજ્યને દઢ કર્યું તેવા તેજપાળ પાસેથી પ્રધાન તરીકેની મુદ્રા લઈને—નાગડને આપી એ વાર્તા સત્ય લાગતી નથી. વિશળદેવે જે ધાર્યું હોત તો પણ તેમ કરી શક્યો નહોત કારણકે તે સમયે તેની સ્થિતિ એક વરસ જેટલાં ટુંક સમયમાં સહીસલામત અને દ્રઢ હોઈ શકે નહી. અને પ્રધાનો બહુજ બળવાન અને મજબુતાઈથી સ્થપાયેલા હતા. આણુ ગિરિના એક લેખમાં સં. ૧૨૯૬ વૈ. શુ. ૩ની તારીખના લેખમાં તેજપાળને મહામાત્ય લખેલ છે. મંત્રીઓનું બદલાવવું તેજપાળના અવસાન પછી થયેલ લાગે છે, જિનહર્ષ કહે છે તે પ્રમાણે વસ્તુપાળ પછી દશ વર્ષે એક તાડપત્રની પ્રતમાં સં. ૧૩૧૩માં તેજપાળને અહલીલપુરનો મહામાત્ય કહેલ છે.

અસ્તુ

વાંચક ? હવે આ કાવ્ય સળધી અનેક જાણતો પ્રકાશમાં આવે તેમ છે પરંતુ લખાણ લેખના ભયથી વિરમું છું. આ લેખમાં કાવ્યની અંગ્રેજી પ્રસ્તાવનાનો ઘણો ખરો આધાર લેવામાં આવેલ છે તે માટે શ્રીમાન સી. ડી. દલાલનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. ઇત્યલમ્.

સાચી અને જુઠી સફલતા.

વિકુલદાસ મૂળચંદ શાહ.

(૭)

સફલતાના વિષયમાં કાંઈ લખવા પહેલાં આપણે એક વાત બાણી લેવી જોઈએ કે સફલતા કેને કહેવામાં આવે છે ? ઘણા લોકો સફલતાનો એવો અર્થ કહે છે કે કાર્ય યા પ્રયત્ન સમાપ્ત થતાં પોતાને ઇચ્છિત ફલ મળી જાય તે સફલતા કહેવાય છે, પરંતુ સફલતાનો એટલોજ અર્થ નથી. કોઈ કોઈ મનુષ્યો પોતાનું કાર્ય પુરું કર્યા પછી પોતાના વિશિષ્ટ ઉદ્દેશની પૂર્તિ તથા પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી—પોતાને ઇચ્છિત ફલ મળતું નથી—ત્યારે તેઓ પોતાને અસફલ માની લે છે. પરંતુ એ સાચી વાત નથી. સંસારમાં એવાં અનેક દષ્ટાંતો મળી આવે છે કે જેને આપણે અસફલીભૂત અથવા “ અકૃત કાર્ય સફલતા ” કહી શકીએ છીએ. ત્યારે સફલતા કેને કહેવી ? તે પણ એક સાધન યાને ઉપાયજ છે તે અન્તિમ ધ્યેયની સર્વોચ્ચ સીદી છે, પરંતુ તે પોતે અન્તિમ ધ્યેય નથી. ઐહિક સુખો એવા છે કે જે ઉચિત રીતિથી પ્રયત્ન કરવાથી અવશ્ય મળી જાય છે. જો દુર્ભાગ્યવશાત્ કોઈ કારણે તે ન પણ મળે તો તેટલા માટે કોઈ પણ કાર્યશીલ સજ્જનનું જીવન નિષ્ફલ અને નિર્રથક કહિ પણ માની શકાતું નથી. એક વિદ્વાન અંગ્રેજ કવિ કહે છે કે—

“ If what shone afar so grand,
Turn to nothing in thy hand,
On again the virtue lies,
In the struggle, not the prize. ”

R. M. M. nos

અર્થાત્ મનુષ્યોના સદ્ગુણોનું દર્પણ તેના કાર્યોનું દૃશ્યફલ નથી, પરંતુ તેનાં સદ્ગુણોનું સાચું દર્પણ તેની અદ્ભૂત ઉત્સાહપૂર્ણ કાર્ય-શક્તિજ છે. કેમકે સ્તુતિપાત્ર તો તેજ મનુષ્ય જની શકે છે કે જે કંટકપૂર્ણ વૃક્ષ ઉપર સ્વયં ચઢીને ફલ તોડી શકે છે, નહિ તો કોઈ સાધનની સહાયવડે ફલ તોડનાર સાધારણ મનુષ્યો આ સંસારમાં અનેક નજરે પડે છે રાજા રામ મોહનરાય, લોકમાન્ય તિલક, મહાત્મા ગાંધી આદિ મહાપુરુષોનાં નામ પ્રસિદ્ધ શા માટે છે ? એટલા માટે નહિ કે તે પુરુષોએ પોતાનાં જીવનમાં કોઈ નવું રાજ્ય સ્થાપ્યું છે, કિન્તુ કેવળ એટલા માટેજ કે તેઓ પોતાના નિશ્ચિત ઉદ્દેશ અનુસાર કંટકમય માર્ગે ચાલતાં છતાં કદિપણ અભાયમાન થયા નથી. બસ, જે મનુષ્ય ઉક્ત તત્વનું આજીવન પાલન કરી

શકે છે તેનું જીવન સફળ છે. એટલા માટેજ વિચારશીલ મનુષ્યોએ કહ્યું છે કે હર્દ-મનીય ધૈર્ય—યુક્ત કાર્યશીલતાના અન્તિમ સ્વરૂપનેજ સફળતા કહેવામાં આવે છે.

પરંતુ આપણે ઉદ્દેશજ દોષપૂર્ણ હોય અને અંતમાં આપણે કોઈ દુઃખમય તથા અનિષ્ટકારક પરિણામની સામે થવું પડે તો તેના દોષના લાગી પણ આપણે જ છીએ. એવી સ્થિતિમાં આપણાં જીવનને સફળ કહી શકાતું નથી. અને જો એમ હોય તો પછી શરાબ પીવાથી મૃત્યુ થતાં શરાબી મનુષ્યનું જીવન પણ સફળ કહી શકાય. કોઈ પણ ઉદ્દેશ નિશ્ચિત કરીને કાર્યનો આરંભ કરવા પહેલાં આપણે એટલું જોઈ લેવું જોઈએ કે તે ઉદ્દેશ સારો છે કે ખરાબ ? તે સંબંધમાં એક અંગ્રેજ લેખક આપણને સહુપયોગ આપી રહેલ છે કે:—

“ See first that the design is wise and just,
That ascertained, pursue it resolutely;
Do not for one repulse forego the purpose,
That you resolved to effect. ”

અર્થાત્ કોઈ કાર્યનો આરંભ કરવા પહેલાં એટલા વિચાર કરવાની જરૂર છે કે તે કાર્ય કોઈ પણ રીતે હાનિહારક તો નથીને ? પછી જો એમ ખતરી થાય કે તે કાર્ય ન્યાયસંગત છે તો તે પૂર્ણ કરવા માટે જીવતોડ મહેનત કરો; પછી ગમે તેટલી અને ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ કે પીડાઓ આવી પડે તો પણ તે કાર્ય અપૂર્ણ ન મુકો. કાર્ય કરતી વખતે મનુષ્યે તેનું ફલ કેવા પ્રકારનું આવશે તેની લેશ પણ દરકાર કરવી જોઈએ નહિ. તેનું ધ્યાન માત્ર એકજ વાત ઉપર રહેવું જોઈએ કે તે પોતાનું કાર્ય ઉત્તમ રીતે એક મનુષ્યને છાજે તેવી રીતે કરી રહ્યો છે કે નહિ ? પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર આપણને કેવળ કાર્ય કરવાનોજ અધિકાર છે. આપણને આપણા કર્મનાં ફલ આપણી ઈચ્છાનુરૂપ બનાવવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી. લગવફગીતામાં ઉપદેશોલ છે તેમ.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तत्कर्मणि ॥

સારાંશ એ છે કે સફળતાનાં યથાર્થ સ્વરૂપ પર ધ્યાન દઇનેજ પ્રત્યેક મનુષ્યે આ જીવન—સંગ્રામમાં પોતપોતાનું કર્તવ્ય કરતાં રહેવું જોઈએ.

ઘણા મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેઓ પોતાનાં જીવનની સફળતા અથવા નિષ્ફલતાની કસોટી જનસાધારણના અભિપ્રાયથી કરે છે. જો લોકો તેને સારો કહે તો તે પોતાનાં જીવનને સાર્થક સમજે છે. અને ખરાબ કહે તો નિર્થક કહેવા લાગે છે.

પરંતુ એ મોટી ભૂલ છે. એવો કોઈ પણ મનુષ્ય નથી કે જે સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્રિય તેમજ પૂજ્ય થઈ પડ્યો હોય. જુઓ. શ્રી મહાવીર, રામચંદ્ર, કૃષ્ણ જેવા અવતારી પુરૂષો પણ તેઓનાં જીવનકાળ દરમ્યાન સર્વ લોકોમાં એક સરખી રીતે પ્રિય તેમજ પૂજ્ય ન હોતા, તેઓની પણ નિંદા કરનારા અનેક શત્રુઓ હતાજ. એવી અવસ્થામાં કોઈ મનુષ્યના તત્વપૂર્ણ વિચારો પણ કોઈ મંદગુદ્ધિવાળા મનુષ્યોને અણગમો જીવનવે તેવા લાગે એ આશ્ચર્યકારક નથી. એટલા માટે લોકોની ટીકાની વિશેષ પરવા રાખવી જોઈએ નહિ. યોગ્ય ઉપાય તો એજ છે કે જે આપણે ખરેખરા સુખી અને કૃતકાર્ય બનવું હોય તો ખીજના અન્યાય-સંગત અને વિરોધી વિચારોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં જરાપણ સંકોચ રાખવો જોઈએ નહિ. જે મનુષ્ય સર્વ લોકોને પ્રસન્ન કરવા પ્રયત્ન શીલ રહે છે તેની દશા ધોખીના કુતરા જેવી થાય છે, જે નથી હોતો ઘરનો કે નથી હોતો ઘાટનો.

પ્રત્યેક મનુષ્યને આ સંસારમાં કાંઈપણ કર્તવ્યનો બાર સોપવામાં આવ્યો હોય છે અને તેને તે કાર્ય સફલતા પૂર્વક નિભાવવા માટે આવશ્યક અધિકાર યાને યોગ્યતા પણ આપવામાં આવે છે. કર્તવ્ય-પાલનનો અધિકાર-યોગ્યતા કોઈ ગણ્યા ગાંઠ્યા વિશિષ્ટ લોકોનેજ આપવામાં આવે છે એવી માન્યતા ભૂલ ભરી તેમજ અત્યંત હાનિકારક છે. પ્રાયે કરીને લોકો અમ કદા કરે છે કે-અમે અમુક દેશકાર્ય અથવા સામજીક સેવા કરવા ઇચ્છીએ છીએ, પરંતુ શું કરીએ ? અમારામાં યોગ્યતા નથી-અમારો અધિકાર નથી આવા આવા આત્માવિનાશી વિચારોથી આપણે અને ખાસ કરીને આપણા તરૂણ વિદ્યાર્થીઓએ હુમેશાં બચવા યત્ન કરવો જોઈએ. દૃઢ વિશ્વાસ પૂર્વક માનો કે આપણે મનુષ્ય છીએ અને મનુષ્ય તરીકે આપણને આપણાં કર્તવ્ય-પાલનનો તથા આપણું જીવન સુખી બનાવવાનો પુરેપુરો અધિકાર છે. પોતાને કયું કાર્ય આ જગતમાં કરવાનું છે તે પ્રત્યેક મનુષ્ય સૌથી પહેલાં બાણી લેવું જોઈએ. જ્યારે તેને સુજ્ઞાન થઈ જાય કે તેનામાં અમુક કાર્ય કરવાની સ્વાભાવિક યોગ્યતા રહેલી છે ત્યારે તેને માટે ઉચિત છે કે તેણે એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વગર તે મહત્કાર્યને સંપૂર્ણ ઉત્સાહ પુર્વક આરંભ કરી દેવો જોઈએ અને હુમેશાં એમ પ્રાર્થવું જોઈએ કે “હે પરમાત્મન ! તમારી ઇચ્છાનુસાર મેં મારી જીવન-નૌકા આ સંસાર-સમુદ્રમાં છોડી મૂકી છે, હવે મને કેવળ તમારું શરણ છે.” એ પ્રમાણે કરી તે પોતાનું કર્તવ્ય કરતો રહેશે તોપણ તેની સાચી સહાયક બની જશે. અવશ્ય તે મનુષ્યનો છેવટે બેડાપાર થશેજ. કેવળ ધૈર્ય-નીજ આવશ્યકતા રહેશે, કેમકે તેને વારંવાર સંસાર-સમુદ્રની લહરીઓ અને તોફાનોની સામે થવું પડશે. જો તે એ સઘળી બાધાઓને કુશળતા તેમજ સહન-

શીલતા પૂર્વક હઠાવી શકે છે તો તેનું જીવન સફળ થાય છે એ સંદેહ વગરની વ છે. આ પ્રકારના મનુષ્યોને જ વિજયી કહેવામાં આવે છે. તેઓના નામ ઇતિહાસ પૃષ્ઠોને પ્રકાશિત કરે છે અને લોકો તેવા પુરુષોને કર્મવીર, દેશભક્ત, પરાપ્રધા આદિ સુવિશેષણોથી અલંકૃત કરવામાં પોતાનું ગૌરવ સમજે છે.

જો તમારા જીવન-નિર્વાહ કરવાના ધંધાને અન્ય લોકો તુચ્છ ગણતા હો તોપણ તમારે તેને તુચ્છ માનવો જોઈએ નહિ. તમારું ક્ષેત્ર તેનાથી જ થશે એ માની તમે તેને સમસ્ત સંસારનાં સઘળાં કાર્યોથી વધારે ગણો અને જેવી રીતે કોઈ મનુષ્ય પોતાના ઉચ્ચાતિઉચ્ચ વ્યવસાય અનુપમેય ઉત્સાહથી કરે છે તેવી રીતે તે કાર્યો કરો. તુચ્છ થાને નાનો ધંધો બિલકુલ લગ્નસ્પદ નથી. ભીખ માગવ અને પરતંત્રતામાં રહેવું તે લગ્નસ્પદ ગણાય છે. હા, જો તમે પોતે તમારાં કર્તવ્ય તરફ ઘૂંણા અને અપમાનની દૃષ્ટિથી જોશો તો અવશ્ય તે લગ્નસ્પદ ગણાશે. 'આ સંબંધમાં એક સારું દૃષ્ટાંત છે. વિદાયતમાં મી. એ નામનો એક પ્રસિદ્ધ પુરુષ થય ગયો. જયપણમાં તેની સાંપતિક અને વ્યાવસાયિક સ્થિતિ અત્યંત શોચનીય હતી. તેના એક મિત્રે એક દિવસે તેને હાંસીમાં કહ્યું કે "મિસ્તર એ ! હવે તો તમે ઘણી વાતો કરતાં શીખી ગયા, પરંતુ શું તમને તમારો જયપણનો વળત યાદ છે જ્યારે તમે ઢાલ બળવી તમારો ઉદર-નિર્વાહ ચલાવતા હતા ?" જુઓ, મી. એએ ઉક્ત પ્રશ્નનો કેવો ભાવપૂર્ણ અને ઉચિત જવાબ દીધો. તેણે કહ્યું "મહાશય ! હું મારાં જયપણમાં કેવી મુશ્કેલીથી મારું ઉદરપોષણ કરતો હતો તેનું મને પુરેપુરું સ્મરણ છે. હું જાણું છું કે મારે તે માટે ઢાલ બળવવો પડતો હતો. પરંતુ હું કેવી ઉત્તમ રીતે અને કેવા પ્રકૃષ્ટિત હૃદયથી ઢાલ બળવતો હતો તે શું આપને યાદ છે ?" આનું તાત્પર્ય એ છે કે લઘુતા વા ગુરૂતા, તુચ્છતા વા શ્રેષ્ઠતા કોઈ વિશેષ વ્યવસાયમાં નથી, પરંતુ જે હૃદયના ભાવથી એ વ્યવસાયનું કાર્ય કરવામાં આવે છે તે ભાવમાં રહેલ છે. સફલતાના ચથાર્થ સ્વરૂપના વિષયમાં ઉપરોક્ત રીતે વિચાર કરવાથી વાચકોને સાચી અને જુઠી સફલતાના લેદનો સહજ જાણ આવી શકે તેમ છે.

હવે એટલું જોવું જોઈએ કે સફલતાનો પ્રાપ્તિ અર્થે કયા કયા શુભોની આવશ્યકતા છે ? ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે યોગ્ય પદોનાં ધૈર્યની પ્રથમ આવશ્યકતા છે. તે સાથે જે કાર્ય હાથમાં લેવામાં આવ્યું હોય તેમાં સંપૂર્ણ ઉત્સાહ રહેવો જોઈએ, કેમકે જે કાર્યમાં ઉત્સાહ નથી હોતો તે અધવચ તથા દેવું પડે છે. પરંતુ ધૈર્ય અને ઉત્સાહથી પણ વધારે એક મોટો શુભ છે, જે વગર કોઈપણ કાર્યમાં મનુષ્યને સફળતા મળી શકતી નથી. તે શુભનું નામ છે આપણી આત્મસાક્ષિત. અર્થાત્ કાર્ય કરવાની યોગ્યતાપર દૃઢ વિશ્વાસ. ત્યાંસુધી આપણમાં એવો

નથી ઉત્પન્ન થતો કે આપણામાં અમુક કાર્ય કરવાની સંપૂર્ણ યોગ્યતા છે, તથા તે કાર્ય આપણે દરેક અવસ્થામાં કરી શકીશું ત્યાંસુધી આપણું મન તે કાર્ય કરવામાં પુરેપુરું લાગતું નથી અને પરિણામે આપણે તે કદિપણ પુરું કરી શકીશું નહિ. હા, કદાચ કોઈ મનુષ્ય ભગિચ્છિત માર્ગનું આક્રમણ કરવા છતાં પણ કોઈ કારણવશાત્ સફલતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી તો તેમાં તેનો દોષ નથી. સામાન્ય મનુષ્યો ભલે તેને અકૃતકાર્ય ગણે, પરંતુ સહૃદય પુરુષો તો તેને જુદી દૃષ્ટિથી જ જોશે. એક પાશ્વર્ય કવિનું કથન છે, જેનો અર્થ એ છે કે “ જીવન-સંગ્રામમાં પરાજીત અથવા અસફલ મનુષ્ય કોણ છે ? શું દીર્ઘોદ્યોગી કોલંબસને અકૃતકાર્ય કહી શકાય તેમ છે ? શું લિન્કોલ્નસ્ટનને આપણે પરાજીત કહી શકીશું કે જેને પોતાની જનની જન્મભૂમિના હિત ખાતર આફ્રિકાના જંગલોમાં રખડવું પડ્યું હતું ? નહિ, તેઓને પરાજીત કહી શકાશે નહિ, કેમકે તેઓએ આશારૂપી દોરીને આધારે વારંવાર નીચે પડ્યાં છતાં પણ ઉંચે ચઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેઓનું એ મત હતું કે “ કાર્ય સાધયામિ વા દેહં પાતયામિ. ” તેઓ તો પોતાનાં મત-સાધનમાં પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપીને યથાર્થતઃ કૃતાર્થ અને સફલ થઈ ગયા છે. અસફલ અને પરાજીત મનુષ્ય તેજ ગણાય કે જે નીચે પડી જવાના ડરથી કદિ પણ ઉભા રહેવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હોતો નથી. ” અહા ! કેવું ઉત્તમ કથન છે ? પોતાની ઇષ્ટસિદ્ધિ પરિપૂર્ણ કરવાના સતત પ્રયત્નમાં જેઓ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે તેવા કર્મવીરને ધન્ય છે, કે જેઓ અસફલતા રૂપી રાક્ષસનું નામ સાંભળતાં જ ડરી જાય છે અને કોઈ કાર્યનો આરંભ કરતા નથી તેવા આજીવન ધન્ય છે ?

એટલા માટે પોતાનું જીવન સફલ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર આ જીવન-સંગ્રામમાં વિજય-પ્રાપ્તિની કામના કરનાર પ્રત્યેક યુવક અને તરુણ વિદ્યાર્થીએ હજારો બાધાઓ અને મુશ્કેલીઓ નડે તોપણ પોતાની ઇષ્ટસિદ્ધિને અર્થે નિરંતર પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. પછી સફલતા એક દાસી માફક બની હમેશાં તેઓની સેવાપરાયણ રહેશે.

અનેક મનુષ્યો પોતાનાં કાર્યોનો આરંભ મહાન ઉત્સાહથી કરે છે, પરંતુ જરા જેટલી મુશ્કેલી આવતા તજ દે છે. ખરું જોતાં તો બાધારહિત સફલતામાં કશો સ્વાદ નથી હોતો. મિષ્ટાન્ન ઉપર મિષ્ટાન્ન ખાવામાં આપણને તેમાં કોઈ પણ જાતની વિશેષતા યાને અપૂર્વ સ્વાદ નથી લાગતો, પરંતુ જો કોઈ કટુ પદાર્થ બાધા પછી આપણને મિષ્ટ પદાર્થ આપવામાં આવે છે તો આપણને મિઠાશની વિશેષતાનો ખરેખરો ખ્યાલ આવી શકે છે. તેવોજ સાચી સફલતા અને વિજય-બાધાઓનો

પારસ્પરિક સંબંધ છે. જે મનુષ્યને પોતાનાં ઇષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિ અર્થે પ્રયત્ન કરવામાં વિદ્ય-બાધાઓની સામે થવું પડે છે, તેજ સફલતાનો સાચો મર્મ જાણી શકે છે. જેને સ્વપ્નમાં પણ વિદ્ય-બાધાઓનો ખ્યાલ નથી હોતો તે સફલતાનું ખરું રહસ્ય જાણવા અશક્ત છે. એક શ્લોકમાં ભર્તૃહરિજીએ કાર્યશીલતા અને સફલતાના વિષયમાં ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યોનું વર્ણન કરેલ છે. તે શ્લોક એ છે કે—

“ પ્રારમ્ભ્યંતે ન ચલુ વિઘ્નમયેન નીચૈઃ

પ્રારમ્ભ્ય વિઘ્નવિહતા વિરમન્તિ મધ્યાઃ ।

વિઘ્નૈઃ પુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ

પ્રારબ્ધમુત્તમજના ન પરિત્યજન્તિ ॥

અર્થાત્ નીચ પુરૂષો વિઘ્ન-બાધાઓના ભયથી કાર્યનો આરંભજ નથી કરતા. તેઓમાં એટલું સાહસજ નથી હોતું. જેઓ મધ્યમ પુરૂષો છે તેઓ મહા સુશકેલીથી કાર્યનો આરંભ તો કરી દે છે, પરંતુ રહેજસાજ સુશકેલી આવતાં કાર્યને તિલાંજલી આપે છે. આવા લોકોની ગણના ઉત્તમ પુરૂષોમાં થઈ શકતી નથી. તે પુરૂષોજ ઉત્તમ ગણાય છે કે જેઓ હજારો વખત બાધાઓ નડે છતાં પોતાનું કાર્ય કરવા માટે કરોડવાર ઉદ્યત રહે છે. જેઓ પોતાનાં આરંભેલા કાર્યને છેવટ સુધી નિભાવે છે. ખસ, સફલતા એવાજ સત્પુરૂષોનાં કાર્યોને અલંકૃત કરે છે, એવાજ મહાત્માઓ સદા સફલ મનોરથ બને છે.

ચાલુ—

ૐ

* યોગદર્શન.

(સંબ્રાહ્મક ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ.)

પ્રત્યેક મનુષ્ય વ્યક્તિ સૂર્યની જેમ અપરિમિત શક્તિઓના તેજનો પુંજ છે. તેટલા માટે રાષ્ટ્ર તો અનેક સૂર્યોનું મંડળ છે, તેમ છતાં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કે રાષ્ટ્ર અસફળતા અથવા નિરાશાના ચક્રમાં પડે છે, ત્યારે એ પ્રશ્ન સહજ થાય છે કે તેનું કારણ શું ? બહુ વિચારતાં માલુમ પડે છે કે અસફળતા અથવા નિરાશાનું

* અમદાવાદ-ગુજરાત પુરા તત્ત્વમંદિરમાં આર્ય વિદ્યા વ્યાખ્યાન માળામાં આ વિષય ઉપર જાહેર ભાષણ બંધુ સુખલાલજી પંડિતજીએ ગુજરાતીમાં આપ્યું હતું તે ઉપયોગી હોવાથી તેનો ટુંક સાર અત્રે આપવામાં આવે છે. ઓ. સેકેઠરી.

કારણ યોગ (સ્થિરતા) નો અભાવ છે, કારણ કે તે વિના બુદ્ધિ સંદેહશિલ બની રહે છે, અને તેના પ્રયત્નની ગતિ અનિશ્ચિત થવાના કારણથી શક્તિઓ આમ તેમ ચલિત થવાથી મનુષ્યને ખરબાદ કરી દે છે. તે કારણ સર્વ શક્તિઓને એક કેન્દ્રગામી બનાવવા તેમજ સાધ્યબિંદુ સુધી પહોંચાડવા માટે અનિવાર્ય રૂપે સર્વ-ને યોગની જરૂર છે. તેટલા માટે વ્યાખ્યાનમાં યોગનો વિષય રાખવામાં આવ્યો છે. આ વિષયની શાસ્ત્રિય મિમાસા કરવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે આપણા પૂર્વજોની તથા આપણી સહ્યતાની પ્રકૃતિ ઠીક માલુમ પડે અને તે દ્વારા આર્ય સંસ્કૃતિના એક અંશના પણ થોડા પરંતુ નિશ્ચિત રહસ્ય માલુમ પડે.

યોગદર્શન.

યોગદર્શન એ સામાસિક શબ્દ છે. તેમાં યોગ અને દર્શન એ બે શબ્દ સાથે છે.

યોગ શબ્દ યુજ્ઞ ધાતુ અને ઘર્ વ્યવયથી સિદ્ધ થાય છે. યુજ્ઞ ધાતુ બે છે. યોગ શબ્દનો અર્થ. એકનો અર્થ જોડવું અને બીજાનો અર્થ સમાધિ-મન, સ્થિરતા. સામાન્ય રીતે યોગનો અર્થ સંબંધ કરવો તથા માનસિક સ્થિરતા કરવી તેટલો છે, પરંતુ પ્રસંગવશાત્ તે પ્રકરણાનુસાર તેના અનેક અર્થો થતા હોવાથી તે બહુરૂપી બની જાય છે. એમ બહુરૂપતાના કારણે લોકમાન્યશ્રીએ પોતાના ગીતા રહસ્યમાં ગીતાનો તાત્પર્ય દેખાડવા માટે યોગ શબ્દના અર્થના નિર્ણયની વિસ્તારથી મુમિકા રચવી પડી છે. પરંતુ યોગદર્શનમાં યોગ શબ્દનો અર્થ શું છે ? તે બતાવવા માટે એટલા ઉંડાણમાં ઉતરવાની જરૂર નથી. કારણકે યોગદર્શન વિષય સર્વ ગ્રંથોમાં કે જ્યાં જ્યાં યોગ શબ્દ આવ્યો છે ત્યાં તેના એકજ અર્થ છે અને તેનું સ્પષ્ટીકરણ તે તે ગ્રંથોમાં ગ્રંથકારે પોતેજ કરેલ છે. ભગવત્ પતંજલિએ પોતાના યોગસૂત્રમાં ચિત્તવૃત્તિ નિરોધને યોગ કહેલ છે અને તે ગ્રંથમાં સર્વત્ર યોગ શબ્દનો માત્ર એકજ અર્થ વિવક્ષિત છે. ‘શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિએ પોતાના યોગ વિષયક સર્વ ગ્રંથોમાં “ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવવાવાળા ધર્મવ્યાપારને ” યોગ કહેલો છે અને તેમના ઉક્ત સર્વ ગ્રંથોમાં યોગ શબ્દનો માત્ર તેજ અર્થ છે. ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત ધર્મવ્યાપાર એ બે વાક્યોના અર્થમાં સ્થૂલ દૃષ્ટિએ જોતાં મોટી ભિન્નતા માલુમ પડે છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં જાનેના અર્થમાં ભિન્નતા માલુમ પડતી નથી. કારણકે ‘ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ ’ એ શબ્દથી તે ક્રિયા અથવા વ્યાપાર દેખાય છે કે જે મોક્ષ માટે અનુકૂળ હોય, વળી જોનાથી ચિત્તની સંસારાલિપ્ત વૃત્તિઓ રોકાઈ જાય. ‘ મોક્ષપ્રાપ્ત ધર્મવ્યાપાર ’ એ શબ્દથી પણ તેજ ક્રિયા જણાય છે તેટલા માટે પ્રસ્તુત વિષયમાં

યોગ શબ્દનો અર્થ સ્વાભાવિક સમસ્ત આત્મશક્તિઓનો પૂર્ણ વિકાસ કરાવનારી ક્રિયા અર્થાત્ આત્મોન્મુખ ચેષ્ટા એટલેજ સમજવો. યોગ વિષયક વૈદિક, જૈન અને જૌદ્ધ ગ્રંથોમાં યોગ, ધ્યાન, સમાધિ એ શબ્દો ખડુધા સમાનાર્થક દેખાય છે.

નેત્રજન્યજ્ઞાન, નિર્વિકલ્પ (નિરાકાર) જોધ, શ્રદ્ધા, મત આદિ અનેક અર્થ દર્શન શબ્દનો અર્થ. દર્શન શબ્દના છે. પરંતુ આ વિષયમાં દર્શન શબ્દનો અર્થ મત એ એકજ જણાય છે.

જેટલા દેશ અને જેટલી જાતિઓના આધ્યાત્મિક મહાન પુરુષોની જીવનકથા તથા તેના સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે તેના દેખવાવાળા કોઈ યોગના આવિષ્કારનો શ્રેય. પણ એ નથી કહી શકતા કે આધ્યાત્મિક વિકાસ અમુક દેશ કે અમુક જાતિમાંજ હોય ? કેમકે સર્વ દેશ અને જાતિઓમાં ન્યુનાધિકરૂપમાં આધ્યાત્મિક વિકાસવાળા મહાત્માઓ થઈ ગયાના પ્રમાણો મળે છે. યોગનો સંબંધ આધ્યાત્મિક વિકાસથી છે. તેટલા માટે એ સ્પષ્ટ છે કે યોગનું અસ્તિત્વ સર્વ દેશ અને સર્વ જાતિઓમાં રહેલ છે; તથાપિ કોઈપણ વિચારશિલ મનુષ્ય આ વાતનો તો ઇનકાર એટલા માટે નથી કરી શકતા કે યોગના આવિષ્કારના અથવા યોગના પરાકાષ્ઠાસુધી પહોંચવાનું શ્રેય ભારતવર્ષ અને આર્યજાતિનુંજ છે. તેની સાબીતિ મુખ્યતઃ ત્રણ પ્રકારે બતાવવામાં આવે છે. ૧ યોગી, જ્ઞાની, તપસ્વી આદિ આધ્યાત્મિક મહાપુરુષોની ખડુલતા, ૨ સાહિત્યના આદર્શની એકરૂપતા, ૩ લોકરૂચિ.

પ્રથમથી આજસુધી ભારતવર્ષમાં આધ્યાત્મિક વ્યક્તિઓની સંખ્યા એટલી ૧ યોગી, જ્ઞાની, તપસ્વી મોટી છે કે તેની સામે અન્ય સર્વ દેશો અને જાતિઓની આદિ આધ્યાત્મિક સ- આધ્યાત્મિક વ્યક્તિઓની કુલ સંખ્યા એટલી અડધ હાપુરુષોની ખડુલતા. જણાય છે કે જેમ ગંગાની સામે એક નાની નદી.

તત્ત્વજ્ઞાન, આચાર, ઇતિહાસ, કાવ્ય, નાટક આદિ સાહિત્યનો કોઈ ભાગ લઈએ તેનો અંતિમ આદર્શ ઘણે ભાગે મોક્ષજ હોય. ૨ સાહિત્યના આદર્શની એકરૂપતા. પ્રાકૃતિક દૃશ્ય અને કર્મકાંડના વર્ણને ખડુ મોટો ભાગ રોક્યો છે, પરંતુ તેમાં સંદેહ નથી કે તે વર્ણન વેદનું શરીર માત્ર છે. તેનો આત્મા કોઈ બીજોજ છે.

પરમાત્મચિંતન આ આધ્યાત્મિક ભાવોનું આવિષ્કરણ ઉપનિષદોના પ્રાસાદ તો બ્રહ્મચિન્તનની બુન્યાદપર ઉભેલું છે. પ્રમાણુવિષયક, પ્રમેયવિષયક કોઈપણ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી સૂત્ર ગ્રંથ છે, તેમાં પણ તત્ત્વજ્ઞાનના સાધ્યરૂપથી મોક્ષનું વર્ણન મળશે. આચારવિષયક સૂત્ર, સ્મૃતિ આદિ સર્વ ગ્રંથોમાં આચાર પાળવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મોક્ષને માનવામાં આવ્યો છે.

રામાયણ, મહાભારત આદિના મુખ્ય પાત્રોનો મહિમા તેઓ મોટા રાજ્યના સ્વામી હતા એટલા માટે નથી, પરંતુ તે એટલા માટે છે કે છેવટમાં તેઓ સન્યાસ કે તપસ્યા દ્વારા મોક્ષના અનુદાનમાં એતબ્રેત થઈ ગયા હતા. રામચંદ્રજી પ્રથમ અવસ્થામાં વશિષ્ઠની યોગ અને મોક્ષની શિક્ષા પાળતા હતા. યુધિષ્ઠિર પણ યુદ્ધરસ લઈ, બાલુશય્યાપર સૂતેલા ભિખ્ખાપિતામહનો શાન્તિનો પાઠ પઢતા હતા. ગીતા તો રણાંગણમાં પણ માત્ર મોક્ષનું સાધન યોગનો ઉપદેશ આપે છે. કાળીદાસ જેવા શૃંગારપ્રિય કહેવાવાળા કવિ પણ પોતાના મુખ્ય પાત્રોની મહત્તા મોક્ષમાં ઝુકવામાં દેખે છે. જૈન આગમ અને બૌદ્ધ તો નિવૃત્તિ પ્રધાન થવાથી મુખ્ય તથા મોક્ષ સિવાય અન્ય વિષયોનું વર્ણન કરવામાં બહુ સંકોચાય છે. શબ્દશાસ્ત્રમાં પણ શબ્દશુદ્ધિને તત્વજ્ઞાનનું દ્વાર માની તેનો અંતિમ ધ્યેય પરમ શ્રેય માનેલ છે. વિશેષ શું ? કામશાસ્ત્ર તકનો પણ છેવટનો ઉદ્દેશ મોક્ષ છે. એ પ્રકારે ભારતવર્ષીય સાહિત્યના કોઈ પણ ગ્રંથ જુઓ, તેની ગતિ સમુદ્રની જેમ અપરિમેય એક ચોથા પુરુષાર્થની બીજી રીતે જ છે. (ચાલુ)

સાદાઈ અને સ્વતંત્રતા.

સાદાઈ એ કેટલી સુખકર અને વિલાસ-ફેશન એ કેટલી ઉપાધિકર છે તે હાલમાં મહાત્મા ગાંધીજીના સિદ્ધાંતે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. પરદેશી કાપડ અનેક તરેહનું ફેન્ટસી આવતું, તેના અનર્ગલ પૈસા પરદેશમાં ઘસડાઈ જતાં અને તેવું કાપડ કે તેવી કોઈ ઉપલોગની વસ્તુઓ વપરાશ-ઉપયોગમાં લીધા પછી, સાદુ પરંતુ બહુ કે ફેશન વગરનું વાપરતા જે એક વખત અત્યંત ગ્લાનિ થતી હતી, તેને બદલે હાલમાં મહાત્માજી ગાંધીના સિદ્ધાંતે આપણને સાદાઈ શીખવી છે. આ દેશને તે વગર ચાલી શકવાનું જ નથી. દાખલા તરીકે મકાનની અંદર વગર જરૂરી ચીજો રાખવાથી કેટલી ખરાબી થાય છે, તે આપણે સમજીએ છીએ. જરૂરી ચીજો સિવાય માત્ર ફેશન અને શોલા ખાતર કાગડ-ખુરશી, ટેબલ, છબીઓ વગેરે ફરનીચર તેમજ બુકો અને એવી બીજી ચીજો આપણા મકાનમાં સ્થળે સ્થળે ગોઠવવામાં આવેલી હોય છે તેને સાદુ રાખવા કેટલી સુફકેલી-ઉપાધિ પડે છે, અને એવી ઘણી ચીજો રહેવાથી માંકડ, મચ્છર ધૂળ, કચરો, કેટલો રોજ એકઠો થાય છે તે આપણે જાણીએ છીએ છતાં તે વગર ચાલતું નથી. તેના કરતાં માત્ર જરૂર પુરતી થોડી ચીજો રાખવાથી કેટલી ઉપાધિ ઓછી થવા સાથે મકાન કેટલું સ્વચ્છ, સગવડવાળું અને જંતુ રહીત રહે

છે. એવીં સાદી ટેવોનો અનુભવ જેને હોય તે ભાગ્યેજ ખાલી ફેશન—આડંબરને ખાતર અગવડ પેડી દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે.

ઉપર મુજબ શરીર માટે પણ સમજવું. નકામી ઇચ્છા પુરી ન પડે તેવી તૃષ્ણા-ઓ, વહેમો, ખોટા આડંબરો, વગેરેમાં ફસાઈ તેમજ વગર જરૂરની લાગણી-આવેશો-નું ભંડોળ એકઠું કરી મનુષ્ય માત્ર દુઃખજ ઉત્પન્ન કરે છે જેથી તેને બદલે સંતોષ, સદ્વર્તન એ જેને જગ્યા આપવામાં આવે તો મનુષ્ય સુખીજ થાય. તેથી જેટલે દરજ્જે સાદાઈ તેટલે દરજ્જે સ્વતંત્રતા આવી સમજવી. ધર્મ માટે પણ સાદો નિયમ સ્વીકારવો જોઈએ. દુનિયાના સર્વ દર્શનના ઝઘડા-ખંડન મંડન બાબુપર મુકી તેમાંથી સામાજિક સર્વમાન્ય સિદ્ધાંત ખેંચી લઈએ તો કોઈપણ ધર્મ માટે મારામારી રહે નહિ સમાન ભાવ રહે. બુદ્ધનો સિદ્ધાંત “ખોટું કરતાં અટકો, સારું કરતાં શીખો.” ક્રાઈસ્ટનો સિદ્ધાંત “બધાને ચાહો” વેદાંતનો સિદ્ધાંત સર્વ ભૂત પ્રાણી પ્રત્યે સમાન દૃષ્ટિ (આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ) તેમજ જૈનદર્શનનો સિદ્ધાંત “અહિંસા દયા, અને દરેક જીવને બંધુ સમાન ગણો, તેમજ મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ ભાવના આણો.” મુસલમાન ધર્મનો સિદ્ધાંત “અલ્લાના બંદા બધા સરખા” એટલે સર્વ સાથે એકતા—સમભાવ. હવે જણાશે કે ધર્મ માટેના આ સાદા ઉત્તમ સિદ્ધાંત પણ સર્વના એકજ છે. છતાં તેપર દૃષ્ટિ નહી રાખવામાં અરસપરસ ઝઘડા અને દુઃખી થવાય છે. આ ભારતવર્ષમાં જે આત્મવાદ—અધ્યાત્મવાદ છે તેવો અન્ય કોઈ-પણ દેશમાં નથી. બીજે તો જડવાદ હોવાથી તીવ્રરાજ દોષ-તૃષ્ણા—વૈભવ વિલાસની ઉત્કટ ઇચ્છાઓ હોવાથી તેની સ્પૃધા પછી ઈર્ષ્યા અને છેવટે ભયંકર લડાઈથી અનેક મનુષ્યો—પ્રાણીઓનું બંધીદાન થાય છે, પરંતુ આ દેશમાં જડવાદ વગેરે નહીં છતાં પણ દરેક ધર્મના ઉપરોક્ત ઉત્તમ સિદ્ધાંતો હોવા છતાં બોલાય છે, તેવું સમજાતું નથી. સમજાય છે તેવું વર્તનમાં મુકાતું નથી અને જો દરેક મનુષ્ય તે સાદાઈના નિયમો (ઉપલોગની ચીજોના, શરીરના, ધર્મના સિદ્ધાંતો) વર્તનમાં મુકે તો કંઈ કરવાનું રહેતું નથી અને પછી સાદાઈ પ્રાપ્ત થતાં ખરી સ્વતંત્રતા તેની મેળેજ પ્રગટ થાય છે. ધર્મના મહાન પુરૂષોનું પણ તેજ કથન છે, અને વર્તમાન કાળમાં મહાત્મા ગાંધીજી તે સ્વીકારે છે સ્વીકારાવવા અપૂર્વ મથન કરે છે. વર્તનમાં જો ઉંચા સિદ્ધાંત મુકાય તો સાદાઈ પ્રાપ્ત થતાં આડંબર દૂર થાય છે અને જીવન સુધરી જાય છે.

સાદા નિષ્કપટ અંતઃકરણવાળા, સત્ય આચરણવાળા, સદ્ગુણી, શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યને આવતા ભવ કે પરમાત્માની અસ્તિ માટે શક રહેતોજ નથી. તેઓ તો જરૂર એમ સમજે કે સાદાઈથી, સ્વતંત્રતાથી, સદ્ગુણથી, અને અમારા જેવુંજ બીજા પ્રત્યે વર્તન રહેશે તો ગમે તે વખતે (ભવે) ગમે ત્યાં અનંત (મોક્ષનું)

સુખ છેવટે મળશેજ. ઉપર મુજબ વર્તન રાખનારને કુદરતી રીતે સાદાઈ પ્રાપ્ત થાય છે અને તૃષ્ણા, આવેશો, તુચ્છ વિચારો, નિરાશા, વહેમ, ઠગાઈ, શંકા વગેરે હંમેશને માટે હર થતાં ચેતે સાદો, સરલ, સ્વતંત્ર, શ્રદ્ધાવાળો બનશે, આત્મસંતોષી, શાંત પવિત્ર અને દયાળુ બનશે અને આમ બનવાથી તેનો આ ભવ સ્વર્ગ તુલ્ય બનશે. સાદાઈ અને સ્વતંત્રતા એ જીવન સાફશ્યાના મુખ્ય સાધનો છે, અને આ દેશના મનુષ્યને સુખી થવું હોય તો તેના વગર ચાલી શકે તેવું નથી. પરમાત્માની કૃપાથી તે પ્રાપ્ત થાઓ એજ ઇચ્છા.

ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ.

બહાલાંઓને ઉપદેશ.

(રાગ એાધવજના સ દેશાનો)

સાંભળજો, બહાલાંઓ ! વચનો દીનના !
 દીન પણ છે પરમ દયાતું પાત્રજો !
 મોટો એ અધિકાર તમારો માનવી !
 અધિકારી છો જેનાં માનવ માત્રજો-સાંભળજો.
 એક પિતા પરમેશ્વર જાણો આપણો !
 નિકટ સગાંઓ સમજો ભાઈ બહેન જો !
 નીકો ન્હાની મોટી જે જીવો તણી-
 વહેતું તેમાં અખંડિત બહેન જો !-સાંભળજો.
 હસનારાંની સાથે હસવાતું ધટે,
 રડનારાંની સાથે રડવું તેમ જો !
 એક બીજાનાં આંસુડાંઓ લૂછતાં,
 ઉંચે ચડશે સ્ત્રી પુરૂષો સૌ એમ જો-સાંભળજો.
 ભૂત દયા છે ધર્મ બધાના મૂલમાં,
 સઘળાએ સંતાનો એ ઉપદેશ જો !
 દિવ્ય દયા સાગર ! ચાર્યંતા આપ જો
 દીન જનોને, અમને એનો લેશ જો-સાંભળજો.

“ કાન્ત ”

વર્તમાન સમાચાર.

“ કોંડણુપુરની હિંસાનો અટકાવ ”

પુનાથી ૧૬ માઇલ દૂર આવેલા કોંડણુપુર નામના ગામમાં તુકાઈ દેવીનું મંદિર છે. ત્યાં દર વરસે માગશર શુદ્ધ ૧૫ થી વદી ૦)) સુધી મોટી યાત્રા (મેળો) ભરાય છે. અને દેવી નિમિત્તે આશરે દશ હજાર જીવોની હિંસા થાય છે. તેથી આ વરસે આ હિંસાનો ઉપદેશ દ્વારા અટકાવ કરવા સારૂ અત્રેથી મુનિ મહારાજ શ્રી તિલકવિજયજી પંજળી આદિ કેટલાક માણસોએ ત્યાં જઈ પંદર દિવસ રોકાઈને પત્રીકાઓ, પુસ્તકો વગેરે વહેંચવાનું તથા શાન્તિથી ઉપદેશ આપવાનું કામ કર્યું હતું.

પરીણામ બહુજ સારૂ આવ્યું એટલે આ વખતે શુભારે નવ હજાર જીવોની હિંસા ઓછી થઈ છે, બદકે તેટલા બચી ગયા છે.

આ બાબુ મહારાજમાં ધર્મને જહાને જેટલી હિંસા થાય છે, તેટલી બીજે ભાગ્યેજ થતી હશે. પરંતુ સમય એટલો બધો અનુકુલ છે કે, થોડા પ્રયત્ને પણ કામ થઈ શકે તેમ છે. આ લોકો બહુ સરલ હોવાથી એક મનુષ્યે હિંસા બંધ કરી તો બીજે પણ બંધ કરે. તેઓ એક પાછળ એક ચાલનાર હોવાથી કોઈ ધર્મ-પ્રેમી-દયા પ્રેમી-ભાઈઓ તથા તેવી સંસ્થાઓ આ બાબુમાં પ્રયત્ન કરે તો હું ધારૂં છું કે, બે ત્રણ વર્ષમાં હિંસા તદ્દન બંધ થઈ શકે.

પોશ શુદ્ધ ૧૫ ઉપર આ બાબુનાં માંડવદેવી, કાનડા અને વાંગણી આ ત્રણ ઠેકાણે મોટી યાત્રાઓ ભરાય છે અને ભયંકર હિંસા થાય છે. મુનિ મહારાજ શ્રી તિલકવિજયજી માણસો લઈને ત્યાં પણ જવાની વચ્છી છે.

શાહ શંકરલાલ શીવનાથજી.

પુના-સીટી.

ગ્રંથાવલોકન.

૧ પંચલિંગી પ્રકરણ—શ્રી જીનેશ્વરસૂરિ વિરચિત. શ્રી જીનદત્તસૂરિ પુસ્તકોદ્ધાર ક્રંડ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ, તેની એક કોપી શેઠ પિતાંબરદાસ પત્રાજી તરફથી બંધુ ઝવેરચંદ પત્રાજી બુહારીવાળાએ ભેટ આપેલ છે. આ ગ્રંથમાં સમ્યક્ત્વના પાંચ લક્ષણનું વર્ણન મરસ રીતે કર્યું છે. સાથે કરવામાં આવેલું છે. આવા જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યને ઉત્તેજન આપનાર એ ગ્રંથસ્થને ધન્યવાદ આપવા સાથે સમ્યક્ત્વના જિજ્ઞાસુઓને વાંચવાની ભલામણ કરીએ છીએ.

સંવેધ છત્રીશિ—યોગક શ્રીમાન્ પન્થાસજી અણ્ણતસાગર ગણિકે નેઓશ્રી કેટલાક વખતથી પોતાની વિદ્વાનો લાલ જ્ઞેન સમાજને ઉપયોગી થયો લખી આપતા રહ્યા છે, સદરહુ અંથમાં ૩૬ દાર વર્ણન (ગતિ, કાય, યોગ વિગેરે) તેમજ દાર સંવેધ તે છત્રીશ દારના ઉત્તર ભેદો આપી પ્રકરણના અભ્યાસી માટે ઘણો ઉત્તમ પ્રયાસ કરેલો છે. તેમજ માથે,

૩ પ્રકરણ સુખ સિંધુ દ્વિતીયભાગ—જેમાં કે કસ્તુરી, હિંચુલ, સિંદુર, ધર્મ સર્વે-સ્વાધિકાર વગેરે પ્રકરણો મૂળ સાથે લાપાંતર, કેટલાક ચૌવીશ જિન સ્તવન, સ્તુતિ જિનસ્તોત્ર વગેરે સંસ્કૃતમાં આપી ઉક્ત મહાત્માએ ઉત્તમ પ્રયાસ કરેલો છે. આ મંત્રહયને યોજના ખરે-ખરે ઉત્તમ અને અભ્યાસીઓને માટે અવશ્ય ઉપયોગી છે. આ બંને જુકો વિદ્યુલભાઈ જવાભાઈ પટેલે નાગોરી સરાહ, અમદાવાદથી ભેટ મોકલેલ છે. બંને જુકો ખાસ ભેટજ આપવામાં આવે છે. આ થયો લખી—યોજી ઉક્ત મહાત્માએ જ્ઞેન કામ ઉપર ઉપકાર કરેલો છે.

• શારીરિક કેળવણી નિબંધ—વકીલ નંદલાલ લાલુભાઈ વડોદરા નિવાસી બંધુએ શ્રી વીરધર્મ પ્રલાવક સભા તરફથી પ્રગટ કરેલ છે. તે વાંચવાથી તે પ્રમાણે વર્તવાથી આરોગ્યના પ્રાપ્ત થાય છે.

૫ દ્રવ્ય પ્રદીપ—પ્રવર્તકશ્રી મંગલવિજયજી મહારાજે લખેલો આ ગ્રંથ છે. તેઓ વિદ્વાન અને સારા અભ્યાસી હોઈ તેઓશ્રીના હાથથી દ્રવ્યાનુયોગના ઉપયોગી ગ્રંથો લખાય પ્રકટ થાય તે ખરેખર ઉપયોગી હોયજ. આ ગ્રંથમાં ૫૪ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ બહુજ સ્પષ્ટ રીતે જતાવેલ છે. દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જણવાવાળા માટે ઉપયોગી જતાવેલ છે. શ્રી યશોવિજયજી જ્ઞેન ગ્રંથમાળા ભાવનગરના સરનામાથી મળી શકશે.

૬ ઐતિહાસિક રાસ સંગ્રહ ભાગ ૩ } ઉક્ત બંને ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાં જુદા
૭ સદર ભાગ ૪ }

ટુંકા ટુંકા રાસો આપવામાં આવેલ છે, શ્રીમાન્ વિજયધર્મસૂરિજી મહારાજની કૃતિના આ ગ્રંથો છે. સદર યોથા ભાગમાં રાસનું નિરૂપણ ને મહાત્માના વિદ્વાન શિષ્ય મુનિરાજ વિદ્યાવિ-જયજી મહારાજે લખેલું હોઈ અવશ્ય વાંચવા લાયક છે. આ દિશાએ પણ ખાસ પ્રયત્ન થવાની જરૂર જણાય છે. જ્ઞેન સમાજ આવા ગ્રંથોનો વધારે લાલ લે તેમજ તે રસ લેતી યાય તેને માટે ઘણીજ યોજી કિંમતે આપવાની જરૂર છે. હવે પછી આવા ગ્રંથો યોજી કિંમતે મળી શકે તેવો ગ્રંથ કરવા ઉક્ત મહાત્માને વિનંતી કરીએ છીએ. મળવાનું કેટલાય ઉપર મુજબ છે કાંમન બે રૂપીઆ તેમજ અઢી રૂપીયા છે.

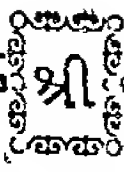
જ્ઞેન વાર્ષિક પર્વો—નિત્ય સ્મરણ સ્તોત્ર સંગ્રહ. આ જુક શેઠાણી મહાલક્ષ્મી બહેને પોતાના ખર્ચથી, માસ્તર ઉમેદચંદ રાયચંદ પાસે તૈયાર કરાવી છપાવી છે. આ જુકમાં નવરમ-રણાદિ સ્તોત્રો, જ્ઞેન પર્વોની હકીકત મહાત્મ્ય, દેવવંદન વિગેરે આપી સારી રચના કરેલી છે. જુક સર્વને ભેટ મોકલવામાં આવે છે.

૯ શ્રી પાર્થનાથ ભગવાન અને કમલ તાપસનું રંગીન ચિત્ર—વડોદરા નિવાસી

મોતીલાલ તેમચંદ મોદીએ શ્રી વિજ્યાનંદસૂરિ જૈન સાહિત્ય ચિત્રમાળાના પ્રથમ પુષ્પ તરીકે પ્રસિદ્ધ કરેલ છે, ચિત્રકળા એ પણ એક સાહિત્યનો વિભાગ હોવાથી જૈન દર્શનના મહાન પુરોહ અને તેમના ચરિત્રમાંથી અમુક દૃશ્યો જે કે બોધ લેવા લાયક શાંત, વૈરાગ્યરસ, સમભાવ વગેરે પ્રકટાવે, જૈન દત્તિદાસનું ભાન કરાવે તેવા ચિત્રો ખરી રીતે ધરના શણગારરૂપ ખાસ હોઇ શકે છે, જેથી આવા રંગીન ચિત્રો પ્રકટ કરવાની પહેલ કરનાર ઉક્ત બંધુને ધન્યવાદ થયે છે વળી સાહિત્યમાળા સાથે એક પ્રાતઃરમરણીય મહાન પુરુષનું નામ અંકીત કરેલ હોવાથી, તે ૥ શોભામાં વૃદ્ધિ કરેલ છે. આ ચિત્ર જુદા જુદા રંગથી સુશોભિત બતાવેલ છે. દિમત ૩. ૧) રાખેલ છે અમોને તેની એક કોપી ભેટ મળેલ છે અમો પ્રકટ કરનારને ધન્યવાદ આપવા સાથે આ ગ્રંથમાં તેઓ વૃદ્ધિ કરે તેવું ઇચ્છીએ છીએ.

૧૦ મતસીમાંસા પ્રથમ ભાગ—આત્મક્રમણ જૈન ગ્રંથમાળાના ૧૧ મા પુષ્પ તરીકે શ્રી ખંભાત શ્રી મદાવીર જૈન સભા તરફથી પ્રકટ થયેલી છે. આ ગ્રંથના સંગ્રાહક પૂજ્યપાદ શ્રીમાન વિજ્યક્રમણસૂરિશ્વરજી મહારાજ અને યોગદત્ત શ્રી વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ શ્રીમાન લલિતવિજય મહારાજ છે. અનેક અન્ય ધર્માવિગ્રંથીઓના બતાવેલા પુરતકામાં સત્ય જૈનધર્મ ઉપર જે કલ્પકો નકામી રીતે ચલાવેલા છે તે દૂર કરવા આ ગ્રંથ લખવાનો પ્રયત્ન ઉક્ત મહાત્માએ કરેલ છે. આમો ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરનાર શ્રાવક, ઉત્તર આપનાર સૂરિશ્વરજી એટલે પ્રત્યેક પદ્ધતિએ માયેલ હોઇ વાંચનારને સુગમ પડે તેમ છે. પ્રથમ અઢાર દુષણવાળા દેવ હોઇ શકતા નથી

જુદા જુદા વર્ણન આપવામાં આવેલ છે, તે સાથે અન્ય દર્શનના ગ્રંથો, સ્મૃતિ, સંહિતા, ભાષ્ય વગેરેના સંલોચથી બતાવી આપી ખરેખર આ ગ્રંથનું નામ (મતસીમાંસા) સાર્થક થયું છે. અને જૈન દર્શન ઉપર અન્ય દર્શનીઓએ કરેલ આલેખો, કલ્પકો માત્ર દ્વેષ બુદ્ધિથીજ કરાયેલ છે એમ સિદ્ધ થઈ આવેલ છે. પ્રયત્ન બહુ સારી રીતે કરેલો છે. ગુરૂચર્ય અને વહિવટ મુનિરાવેલની છામી અને સ્તુતિ લખાણ કરી ગુરૂલલિત પણ દર્શાવેલ છે. આ ગ્રંથના ચાર ભાગ પ્રસિદ્ધ થવાના છે એમ પ્રસ્તાવનામાં જણાવેલ છે જે જિજ્ઞાસુઓને વાંચવા લાયક છે. મુદ્દપ સવા રૂપિયા પ્રસિદ્ધકર્તાને ત્યાંથી મળી શકશે.

આત્મભાવનું પ્રકાશ.

તત્ત્વવેદિષ્વાત્મનોઽન્તર્ભાવમભિલપતા સકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં સાર્થકત્વં યત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદ્વેદિનાં ચ પુરતઃકીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષ્વપ્યાત્મવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેષુ સાર્થકત્વબુદ્ધિં કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૧૯] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ મહા. આત્મ સંવત્ ૨૬. [અંક ૭ મો.

ૐ

જ્ઞાન આરાધન.

અવલોકતા પદ્ દર્શનોઽજ્ઞેનેતરો બૂલા ભમે,
જ્ઞેનો તર્ણો શિવ સાધના આન્તરં વિધે સહેજે રમે;
ઉત્પાદ્ વ્યય ને ધ્રુવનું સત્ જ્ઞાન દિવ્ય મનોહર,
એ જ્ઞેન આગમને સદા વંદન ત્રિયોગે હું કરું. ૧
પંચાંગીઁ જ્ઞેનાગમ ખરેખર મૂક્તિ માર્ગે બતાવશે,
એકેક અંગની લાવના સ્ખલના કરી અટકાવશે;
ચૈતન્ય શુદ્ધિ બને નહિં કેવલ્ય જ્ઞાન વિના કદા,
સદ્ જ્ઞાનને આરાધતા શિવ શર્મ યોગ બને તદા. ૨

રા. રા. વેલચંદ ધનજી.

અથ છ લેશ્યાનું સ્વરૂપ.

(આવો આવો જશોદાના કંથ અમ ઘેર આવોરે—એ રાગ.)

સંસાર વને એક જાંબુનું વૃક્ષ ફળેલુંરે,
ષટ પંથીનું ટોળું ત્યાં થઈ જાય મળેલુંરે;
જુદી જુદી લેશ્યાના તે ષટ પંથીઓ જાણુંરે,
કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજે, પદ્મ, શુકલ પ્રમાણુંરે. ૧

કહે પંથીઓ જાંબુના ફળ ખાઈ ભૂખ સમાઈએરે,
કૃષ્ણ લેશ્યાવાળો કહે મૂળથી ઊખેડીને ખાઈએરે;
ત્યારે નીલ લેશ્યાવાળો રહેજ કામજતા ધારીરે,
કહે કાપીએ થડ પણ મૂળથી ન કાપો વિચારીરે. ૨

મૂળ રાખી થડને કાપીને ભૂખ મટાડોરે,
જેથી વૃક્ષ રહે ને પુરાય પેટનો ખાડોરે;
પછી કાપોત લેશ્યાનો પંથી દયા જરી લાવેરે,
કહે કાપીએ થડ તો વૃક્ષ હુંહું થઈ જાવેરે. ૩

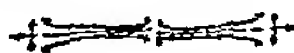
તે કરતાં ડાળું કાપીને ફળ ખહુ ખાઈએરે,
તે કાપીને ખાતાં વૃક્ષ રહે સ્થિરતાઈએરે;
પછી તેજે લેશ્યાનો પંથી કહે સુણો ભાઈરે,
એવાં ડાળાઓ કાપતાં લાભ કે કાંઈ ન કમાઈરે. ૪

કામ માત્ર ફળોનું આપણને છે ભાઈરે,
તેથી ફળના ગુચ્છા તોડીને ખાઈએ સવાઈરે;
પછી પદ્મ લેશ્યાવાળો પાંચમો પંથી દયાળુરે,
કહે કામ શું ગુચ્છાનું ફળ શુભ ખાઈએ મયાળુરે. ૫

તરૂં પરથી ચુંટીને ફળ ખાઈએ મળી સર્વેરે,
જેથી વૃક્ષ કે ડાળને થાય ઇન્ન ન વિખરવેરે;
એમ સાંભળી શુકલ લેશી જે દયાનો દરીયોરે,
ખોદ્યો શાન્ત સુધારસ વાણી સમતા ભરીયોરે. ૬

ભાઈ કામ છે પાકાં મિષ્ટ ફળોનું તમારેરે,
તે વૃક્ષ નીચે છે પડેલાં ફાસુ પ્રકારેરે;
તે ખાઈને ભૂખ સમાવીએ આપણુ ભાઈરે,
નાહક કરીએ ન પિડા આ વૃક્ષને કાંઈરે. ૭

સુખે પેટ ભરાય તો પાપે પેટ ન ભરીએ,
 નિર્દોષ ક્રોધો ખાઈ સંતોષ વૃત્તિ આદરીએ;
 જેવા જેવા કોમળ તીવ્ર પ્રભામ માનવનારે,
 તેવા તેવા તે ખાંધે બંધ જીવો પરલવનારે. ૮
 એમ પ્રકૃતિ જુદી જુદીના જીવો ચૌદ રાજેરે,
 જેવા અધ્યવશાય તેવા પુણ્ય પાપ ઉપાર્જેરે;
 જેથી નરક નિગોદના બંધ પડે તેથી ડરીએરે,
 એવી કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત લેશ્યા પરહરીએરે. ૯
 વળી તેજો, પદ્મ ને શુકલ લેશ્યા આદરીએરે,
 લેઈ સહજ સમાધિ ભવિ ભવ દરીએ તરીએરે;
 કહ્યું પદ લેશ્યાનું સહજ સ્વરૂપ આનંદેરે,
 શુરૂ કર્પૂરવિજય કૃપાથી સાંકળાયદેરે. ૧૦

શ્રાવકની કરણીનું રહસ્ય.

વિશ્વોપકારી ભગવાન તીર્થંકરોએ શ્રાવક શબ્દની યોજનામાં મહાન ઉદ્દેશ સમાવેલો છે. અને તે ઉદ્દેશની સાથે શ્રાવકત્વનું ખરું સ્વરૂપ સમજાવી દીધું છે. શ્રાવક એવા નામને ધારણ કરનાર વ્યક્તિ ઉત્તમ અધિકારવાળી હોવી જોઈએ. કારણકે શ્રીયુગાદિદેવના સમયના શ્રાવકોમાં સરલતાનો, તેમજ ખાવીશ તીર્થંકર ભગવાનના સમયના શ્રાવકોમાં વિદ્વતા સાથે સરલતાનો શુભ હોવાનું શાસ્ત્રકાર કહેવ છે ત્યારે શ્રી મહાવીર પ્રભુના વખતના શ્રાવકોમાં કેવા શુભ—કરણી હોવા જોઈએ તે અત્ર પૂર્વાચાર્યના કથનથી જણાવીએ છીએ. શાસ્ત્રકારે પ્રથમ શ્રાવક શબ્દનો અર્થ આ પ્રમોઢે બતાવ્યો છે

શ્રદ્ધાલુતાં શ્રાતિ શૃણોતિ શાસનં, ધનં વપેદાશુ વૃણોતિ દર્શનમ્ ।
 કૃંતત્યપુણ્યાનિ કરોતિ સંયમં, તં શ્રાવકં પ્રાહુરેમિ વિચક્ષણાઃ ॥

શ્રી જિનમંડન ગણી મહારાજ.

જે શ્રદ્ધાળુપણાને દૃઢ કરે, જિનેશ્વરની આજ્ઞાને શ્રવણ કરે, શુભ ક્ષેત્રોમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરે, સમ્યક્ત્વને આદરે, પાપોનો નાશ કરે, મન ઈદ્રિયોને વશ કરે તેને વિચક્ષણ પુરૂષો શ્રાવક કહે છે. આવા ઉત્તમ શ્રાવકો તો એકવીશ શુભે કરી ખાર મતાદિ રૂપ વિશેષ ધર્મથી શોભતા હોય છે, પરંતુ સામાન્ય ધર્મે જે પાંત્રીશ

શુભ (માર્ગાનુસારીના) બતાવવામાં આવેલ છે, જે પ્રથમ ભૂમિકારૂપે છે. તે શુભ પૈકી પ્રથમ શુભ “ ન્યાયસંપન્ન વિભવા: ” જે પોતાના ધંધામાં—વ્યવહારમાં પ્રમાણિકપણે વર્તી પૈસા અને વૈભવ મેળવે છે તેટલુંજ તે સામાન્ય (શુભ)પણે પણ આ કાળના શ્રાવકોમાં પણ હોવું જોઈએ. તેટલુંજ પણ તે સિવાય તે સાથે તેનું હૃદય વર્તન કેવું હોવું જોઈએ, અને કરણીનું રહસ્ય શું હોવું જોઈએ તે માત્ર ટુંકમાં આ લેખમાં બતાવીએ છીએ.

આત્માની અદ્ભૂત સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવાનું મહાન્ સામર્થ્ય તેનામાં હોવું જોઈએ. આ સ્થૂલ જગતના પ્રાણી પદાર્થના સંયોગ-વિયોગરૂપ પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિનો લેશ પણ તેને ડગાવવાને સમર્થ થઈ શકતો નથી, અગમ્ય સંપત્તિના સ્વામિત્વનું ભાન તેની વૃત્તિમાં કાયમ રહ્યા કરતું નથી. તેની જ્ઞાનસંપત્તિ—વિચારસંપત્તિ એવી ઉત્તમ હોય છે કે, તેની આગળ આ જગતની તમામ સંપત્તિ એક નિર્જીવ વસ્તુ તુલ્ય હોય છે. તેના ઉદાર હૃદયમાં કોઈપણ પ્રકારની બાહ્ય ઉપાધિથી કે સ્થૂલ આવરણથી સંકેય કે ક્ષોભ પ્રાપ્ત થતા નથી. એવી શુદ્ધ શ્રાવક વ્યક્તિ કહેવાય છે. એક જૈન પંડિત આલંકારિક ભાષામાં લખે છે કે, “ આ ભારત ક્ષેત્રરૂપ ગગનમાં શ્રાવકરૂપી સૂર્ય એકવીશ શુભરૂપી કિરણોથી પ્રકાશે છે અને છતાં તેનામાં દયારૂપ શીતળતા રહેલી છે. ” આથી શ્રાવક સ્વરૂપની કેટલી મહત્તા દર્શાવી છે ? એ મહાન્ વ્યક્તિ અનુક્રમે શુભ, રમણીય અને આનંદજનક બની શકે છે. તે ધર્મના અખંડિત મનોહર સ્થાનનો અધિકારી છે અને તેથી તે શાંતિ તથા તૃપ્તિને સાધી શકે છે. તે અવિરત ભૂમિકામાં વિચરે છે, છતાં અંતરમાં વિરત ભૂમિકામાં વિહાર કરવાની અભિલાષા ધરે છે. તે ગૃહસ્થ ધર્મને અંગે અનેક કામનાઓનો અભિલાષી થાય છે છતાં જો કદિ તે કામનાઓ પૂર્ણ ન થાય તોપણ અપ્રસન્ન-અસંતુષ્ટ થઈ અવનતિમાં આવી પડતો નથી; કારણકે, તે વૃત્તિઓની કામનાઓના પરિણામને સમજે છે. તેના હૃદયમાં કર્મો અને તેની પ્રકૃતિઓનું સ્વરૂપ ખડું રહે છે એટલે તેને તે ખરાબર જાણે છે, તેથી તેની મનોવૃત્તિ કોઈપણ વિષયની લોહુપતા ધારણ કરતી નથી.

આવા શ્રાવકની કરણીને માટે આર્હત મહાત્માઓએ આગમની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનું રહસ્ય દર્શાવેલું છે. જે રહસ્ય સમજવાથી પ્રત્યેક શ્રાવક પોતાના ધર્મની-કર્તવ્યની ઉન્નત સ્થિતિમાં અખંડ રહી શકે છે. તેની આગળ પ્રમાદ આદિ અવગુણો ટકી શકતા નથી. તેનો આત્મા તેના શુભોની શીતળ છાયામાં રહી સ્થાનારોહણના સોપાન ઉપર ચડવાને સમર્થ થાય છે. પછી તેને આ સંસારના ભય દુઃખ, કલેશાદિ પીડી શકતા નથી. અનુક્રમે તે આત્માની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં આરૂઢ થવાનો પૂર્ણ અધિકાર મેળવે છે અને પોતાના શ્રાવક જીવનની યથાર્થ સાર્થકતા કરી શકે છે.

શ્રાવક શુદ્ધતા ઉદ્દેશમાં આવું મહાન્ રહસ્ય રહેલું છે. તેવા શ્રાવકની કરણી

વિષે અહિં વિચારવાનું છે. કરણી શબ્દનો અર્થ કર્તવ્ય થાય છે. પણ અહિં તે બાહ્ય કર્તવ્ય નહીં પણ આંતરકર્તવ્યલેવાનું છે. સૂક્ષ્મદષ્ટિથી વિચાર કરતાં આંતર-કર્તવ્યમાં પરમાર્થનું સાધન કરવા ઉપરાંત વ્યવહારનું શુદ્ધ સાધન આવી જાય છે. તે વ્યવહાર સાધન ગોણુ રહે છે અને પરમાર્થ સાધન મુખ્ય રહે છે. તેવી શ્રાવક-કરણીનું રહસ્ય જાણવાથી શ્રાવકત્વનો અપાર મહિમા દેખાઇ આવે છે.

તે શ્રાવક કરણી મુખ્ય સાત પ્રકારે રહેલ છે, અને તેને માટે આગમમાં નીચેનો શ્લોક કહેલો છે, જે શ્લોક ધર્મજગરિકા પ્રસંગે પ્રત્યેક શ્રાવકને સ્મરણીય છે—

આર્યા.

કોઝહં કા મેઝવસ્યા કિં ચ કુલં કે પુનર્ગુણા નિયમાઃ ।

કિં ચ સ્પષ્ટં ચેત્રં શ્રુતં ન કિં ધર્મશાસ્ત્રં ચ ॥ ૧ ॥

“ હું કોણ છું ? મારી શી અવસ્થા છે ? મારું કયું કુલ છે ? મારામાં શું ગુણ છે ? શા નિયમ છે ? સાત પુણ્યક્ષેત્રોમાંથી મેં કયું ક્ષેત્ર ફરસ્યું નથી ? અને કયું ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળ્યું નથી ? ” ૧

આ પદ્યથી શ્રાવક કરણીના સાત વિચારો દર્શાવી આપ્યા છે. પ્રત્યેક વિચાર અથવા લેદ ઉંચી જાતના આંતર રહસ્યથી ભરપૂર છે. પ્રત્યેક લેદની મહત્તા એટલી બધી ગંભીર છે કે, તે ઉપર જેટલું વિવેચન કરીએ તેટલું થોડું છે. વિશ્વોપકારી તીર્થંકરોએ તે કરણીના સાત સૂત્રોમાં અનુપમ, ગંભીરાશયવાળું રહસ્ય દર્શાવેલું છે.

શ્રાવકની પ્રથમ કરણી ‘ હું કોણ છું. ’

પ્રથમ શ્રાવકે પોતાને પીછાનવો જોઇએ. પોતે એક આત્મા છે. મનુષ્ય જાતિમાં જન્મેલો છે. પણ તે મનુષ્ય જાતિ કેવા પ્રકારથી અંકિત છે ? તે વિચારણીય છે. પોતે મનુષ્ય જાતિ છે. પણ તે શ્રાવકત્વથી અંકિત છે. એટલે મનુષ્ય જાતિમાં શ્રાવક કહેવાય છે. અહિં એટલું વિચારવાનું છે કે તે શ્રાવકત્વ માત્ર દ્રવ્યથી છે કે ભાવથી છે ? લલાટે કેશરનો ચાંદલો, કેડે કંદોરો અને વણિક જાતિને અનુકૂલ વેશાદિ એ બધાં દ્રવ્ય શ્રાવકત્વના ચિન્હો છે. ભાવના નથી, ભાવ અવ્યક્ત છે—ચિન્હ વગરનો છે. ભાવની મહત્તા દિવ્ય અને અદ્ભુત છે. તે હૃદયની ભૂમિનો વાસી છે. તેને કોઇ પણ બાહ્ય સ્વરૂપની અપેક્ષા નથી. તેને આંતર સ્વરૂપની અપેક્ષા છે. ત્યારે શ્રાવક પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરશે, ત્યારે તેને સમજાશે કે, પોતે એક મનુષ્ય જાતિની મહત્તાનો અધિકારી છે. પોતાના અધિકારનું જ્ઞાન થતાં તેનામાં ઉચ્ચ વિચારો પ્રગટ થયા વિના રહેશે નહીં. જે વિચારો તેના શ્રાવકત્વને હીપાવનારા ગુણોના કારણ રૂપ થઇ પડે છે

‘ હું કોણ છું ’ એવો વિચાર કરવા માટે એક વિદ્વાન લખે છે કે “ પ્રત્યેક

મનુષ્યે પ્રથમ પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો જોઈએ. તે વિચાર પણ ઊંચી જાતના ગુણોથી ભરપૂર હોવો જોઈએ, એટલે ‘હું એક માણસ છું’ એમ ન ધારવું, પણ હું એક અમુક ધર્મના અધિકારવાળો કે અમુક કાર્ય સાધવાની શક્તિવાળો છું, એમ ગુણોથી ભરપૂર વિચાર કરવો જોઈએ.”

તે વિદ્વાનના હૃદયગ્રાહી વિચાર આ કરણીને પૂર્ણ રીતે પુષ્ટિ આપે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વિશ્વોપકારી, પવિત્ર ભગવાન તીર્થંકરોએ દરદર્શી વિચાર કરીને શ્રાવકની એ પ્રથમ કરણીની યોજના કરી છે.

જ્યારે ‘હું કોણ છું’ એમ વિચાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે વિચારકને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ આવે છે, તે વખતે તેણે વિચારવું જોઈએ કે—‘હું એક મનુષ્ય જાતિનો અધિકારી આત્મા છું. મારામાં શક્તિઓ અને સામર્થ્યોનો વાસ છે. એ શક્તિ અને સામર્થ્ય શી રીતે પ્રગટ કરવા અને તેનો ઉપયોગ મારે કયાં કરવો જોઈએ? હું તેનો ઉપયોગ એવો કરું કે, જેથી મને ઉત્તમ પ્રકારનો લાભ મળે.” આવા વિચારો કરતાં તે ઉત્તમ શ્રાવક લાભ કારક, સુખસાધક અને હિતાવહ સ્થિતિઓ શોધી શકે છે અને પોતાના મનનું નિરીક્ષણ કરવાનું સામર્થ્ય મેળવી શકે છે. જ્યારે મનનું નિરીક્ષણ થાય છે એટલે તેનામાં નિર્મલ વૃત્તિઓ, ઉત્તમ શીલ-સ્વભાવો તથા સ્વાધ્યાયના અભ્યાસો કરવાની ઉત્સુકતા વધે છે. અને પોતે ‘કોણ છે,’ એ વિષય ઉપર ઉત્તમ પ્રકારે મનન કરે છે.

અનુભવી વિદ્વાનોએ આ કરણી ઉપર ઘણું વિવેચન કરી લખેલું છે. તેઓ એટલે સુધી લખે છે કે, “પોતાના સ્વરૂપનું નિરીક્ષણ કરનાર મનુષ્ય માનસિક અને નૈતિક બળ વધારી શકે છે, તે બળ તેના દરેક કાર્યોનું સાધક બને છે, વળી તેનામાં સંકટપ્ર શક્તિ પ્રગટે છે. એટલે તે ઉચ્ચ પ્રકારના સંકટપ્રો કરી શકે છે. જે સંકટપ્રો કાર્ય સિદ્ધ કરવાની કળાને મેળવી શકે છે. આત્મનિરીક્ષક પુરૂષ પોતાના કર્તવ્યને યથાર્થ સમજી શકે છે, એટલે ધર્મ અને વ્યવહારના શુદ્ધ તત્ત્વો તેને સ્વતઃ ઉપલબ્ધ થાય છે. તેના પ્રત્યેક વિચાર તથા પ્રત્યેક ક્રિયા એવા કેળવાયેલા હોય છે કે જેથી ધારેલા પરિણામો ઉત્પન્ન કરી શકે છે.”

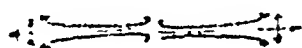
શ્રાવકની પ્રથમ કરણીનું આવું મહાત્મ્ય આગમમાં અને વિદ્વાનોના વિચારોમાં વિશેષ ગૃહ્ય છે. મહાત્માઓએ તેનું અંતરંગ રહસ્ય ઉત્તમ પ્રકારે પ્રતિપાદિત કર્યું છે. એક તત્ત્વવેત્તા તેને માટે આ પ્રમાણે લખે છે—“વિવિધ પ્રકારે તમે તમારું સ્વરૂપ જાણો. તમે કોણ છો તે વિચારો અને તમારી પોતાની જ પરીક્ષા કરો, તમારી પોતાની પરીક્ષા કરવથી તમારી વર્તમાન સ્થિતિનું જ્ઞાન વિકાસને પામશે.”

સંયમમાં સુખ કેવી રીતે છે ?

પરવશપણ અથવા પરાધિનપણ એ દુઃખ અને પોતે પોતાને વશ એ સ્વતંત્રતા અથવા સુખ છે, એમ દરેક શાસ્ત્રો અને તેના પ્રણેતા કહે છે. મન અને ઈન્દ્રિયોને વશ થયેલ પ્રાણી બંધનમાં અને તેને વશ રાખનાર સ્વતંત્ર, છુટો, સુખી છે, કારણકે મનુષ્યોને સંસાર સમુદ્રમાં રણડવાને માટે બંધન અને તેનાથી મુક્ત થવા માટે માત્ર મનજ છે. માત્ર તેને તાબે થનાર પરતત્ર અને તેને તાબે કરનાર સ્વતંત્ર છે. મનુષ્યોને સ્વાર્થ, લોભ, લાલચ, તૃષ્ણા, ઈર્ષ્યા વગેરે કપાયો વહેમ, ભય, ભીરૂપણ, આવેગો, મારા તારાપણ તે માત્ર મન અને ઈન્દ્રિયોને કબજે નહીં રાખવાથીજ બને છે તેને કબજે કરનાર અને પોતાની મરજી પ્રમાણે કામ લેનાર પોતાનું ધ્યેય સાધી શકે છે, સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને સંયમી થતાં સ્વતંત્ર રીતે સુખ મેળવી શકે છે. સંયમ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રથમ મનને પરાણે રોકવાની ટેવ પાડવી પડે છે. કારણ કે તે સંયમ શીખવાનો રસ્તો છે અને જ્યારે તે ખરાબર ટેવ પડે છે, ત્યારે આડે રસ્તે અને ખોટું કામ કરતાં અટકે છે અને તેમ જ્યારે બને ત્યારેજ તેને સંયમ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દુર્ગુણ ઉલટું સફળતામાં બદલાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે રસ્તામાં કોઈ રૂપાળી સ્ત્રી જતી હોય ત્યારે નબળા મનનો માણસ જ્યારે વિકાર દષ્ટિએ બીજાની દરકાર રાખ્યા વગર તેના સામું જુએ ત્યારે પ્રથમ ભૂમિકાએ મનને પરાણે રોકનાર તે તરફ જુએ પરંતુ તરતજ તે અયોગ્ય છે, એમ સમજી મન રોકે છે. વળી જુએ, વળી દષ્ટિ ખેંચી લે ત્યારે સંયમી પુરૂષ તેના તરફ નહીં જોતાં તે સાડું નથી અને જોવા જેવી વસ્તુજ નથી એમ સમજી તે તરફ દષ્ટિ ફેંકતો નથી. નજર જતી નથી. એટલા માટે શાસ્ત્રકાર મહારાજે બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોમાં સ્ત્રીના અંગોપાંગ સંયમી પુરૂષોએ નિરખવા નહીં તે નવ વાડો પૈકી એક વાડ (કીલ્લો) કહેલી છે. જોકે આમ એકદમ બનવું અઘરું છે છતાં જેટલા પ્રમાણમાં માણસ પોતાનું મન કબજે રાખી શકે તેટલા પ્રમાણમાં તે સુખી, સ્વતંત્ર, સમજી અને મોટો ગણાય છે; સંયમી પુરૂષ પોતાની છાંદગીના સંલેગો અને તેના ભવિષ્યને પણ તાબે રાખી સુખી થાય છે અને ઉજ્જવલ ભવિષ્ય તેની સાથે સાથે જ્યાં જાય ત્યાં સાથે રહી સુખ સંપાદન કરાવે છે, અને જે મનુષ્ય સંયમી નથી તે સંલેગનો ગુલામ બને છે અને તેમની ઇચ્છા પાર નહીં પડવાથી નિરાશ અને દુઃખી થઈ પોતાનું ભવિ મલિન બનાવે છે. પોતાની ખુરી આદતો છોડવી તેમાં નિશ્ચય અને દઢતાની જરૂર પડે છે. ખરાબ ટેવો છોડવા મનને રોકવાની શરૂઆત કરી કે તરતજ કુદરતી રીતે લાંલચ આવી ઉભી રહે છે તે તરફ વલખાં મારવા પડે છે તેને રોકવા

પુરતાં આગહની જરૂર પડે છે અને ધીરજ તથા હિંમત રાખી તે તરફ ખેંચવાનો મજબૂત નિશ્ચય અને દૃઢતા હોય તો તે છુટી જાય છે. તેટલા માટે આનંદધનજી મહારાજે શ્રી કુંથુનાથ પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં કહેલ છે કે “ જિમ જિમ જતન કરીને રાખું તેમ તેમ અલગું ભાગે ” કારણકે ઘણા કાળથી આ ટેવ પડેલી હોય છે, વળી પણ કહ્યું છે કે “ મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું, એહ વાત નહીં ખોટી; એમ કહે સાધ્યું તે નવિ માનું એકહી વાત છે ખોટી; ” એટલે કે મન વશ થયું તેણે તપ, જપ, સંયમ વિગેરે સઘળું સાધ્યું તે વાત ખોટી નથી, પરંતુ માત્ર તેમ ખોલવા માત્રથી કે તેવા ઉલટા સંયોગો આવે ત્યારે તે સામે બેઠક અડગરીતે ધૈર્યથી સામે થઈ રહે ત્યારેજ સાધ્યું-સંયમ પ્રાપ્ત કર્યો કહેવાય, કારણકે આ વાત જેવી તેવી નથી, પરંતુ ઘણી ખોટી છે. સંયમમાં અપૂર્વ સુખ છે અને દુઃખ છેજ નહીં એ વાત જો પુરતી લક્ષમાં આવે તો કંચો મનુષ્ય અસંયમપણામાં, પરતંત્ર-પરવશપણામાં, ગુલામીપણામાં રહેવું પસંદ કરશે. મનને કબજે નહીં રાખનાર મનુષ્ય આખા જગતનો આશીયાળો, પરતંત્ર અને ગુલામ છે, ત્યારે સંયમી પુરૂષ સ્વતંત્ર-સુખી છે. સંયમી પુરૂષ પોતાને, કુટુંબને, કોમને અને છેવટે દેશને ચાહે છે, તેના દુઃખે દુઃખી થાય છે અને તેને સુખી બનાવે છે. જૈનદર્શનમાં ભૂતકાળમાં તેવા અનેક મહાત્મા થયાનું જૈન ઇતિહાસ જણાવે છે, ત્યારે વર્તમાનકાળમાં મહાત્મા ગાંધીજી કેવળ સંયમી અને ત્યાગી હોઈને એક આંગળીએ આખા હિંદને સુખી બનાવવા પરમાર્થ ક્ષેત્રમાં વિચરી રહ્યા છે; તેનું કારણ સંયમજ છે. દરેક મનુષ્યના હાથમાંજ સુખી સ્વતંત્ર સંતોષી થવું તે છે. જ્યારે ધીરજ, વિશ્વપ્રેમ-દયા, સંતોષ વિગેરે સદ્ગુણ સંયમીને સડજ હોય છે, ત્યારે અસંયમીને અધૈર્યતા, ધિક્કાર, ઈર્ષ્યા, હિંસકપણ, અસંતોષ અને વિષયલીનતા પણ તેને સ્વાભાવિક હોય છે. સંયમથી અઘરામાં અઘરા કાર્યોમાં ક્તેહ મળે છે, મનોબળ વધે છે, દૈવીપણ પ્રાપ્ત થાય છે, બુદ્ધિ વિશાળ બને છે, પરમાર્થમાં આગળ વધે છે, જેથી દરેક મનુષ્યે નરરત્ન થવા માટે સંયમી થવું આવશ્યક છે. કોઈપણ ધર્મ, દેશ, પ્રજા અને કોમ માટે તેના ઉદ્ધાર-ઉત્થતિ તથા સુખ-માટે તેવા મહાન પુરૂષો થવાની જરૂર છે. આ દેશમાં તેના વ્યવહાર અને ધર્મના ઉદ્ધાર માટે તેવા સંયમી અનેક પુરૂષો ઉત્પન્ન થાઓ તેવી પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રીભોવનદાસ—ભાવનગર.

ચોગ્યતાનુકૂળ વ્યવસાયની પસંદગી.

વિકુલદાસ મૂળચંદ્ર શાહ.

પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે કોઈને કોઈ વ્યવસાય, રોજગાર અથવા ધંધાની આવશ્યકતા છે અને પોતાને માટે ભુદ્ધિમત્તા પૂર્વક વ્યવસાયની પસંદગી ઉપરજ મનુષ્ય-જીવનની સફલતા વા નિષ્ફળતા અવલખિત છે. એવા ઘણાજ થોડા-હજારોમાં એક મનુષ્ય હશે કે જેઓને જીવનનિર્વાહ અર્થે કોઈપણ ઉદ્યોગ નહિ કરવો પડતો હોય, અર્થાત્ જેઓની પાસે જરૂર કરતા અધિક સંપત્તિ હોય છે, પરંતુ એવા મનુષ્યોને પણ પોતાને માટે કોઈને કોઈ કાર્ય પસંદ કરવાની જરૂર પડે છે. એનું કારણ એ છે કે એવા મનુષ્યોને ઉદરપૂર્તિને માટે જલ્દી કંઈ ઉઠાવવું ન પડતું હોય, પરંતુ પોતાનું જીવન સુખમય બનાવવા માટે તથા તેને આલસ્યથી બચાવવા માટે, ઇચ્છા ન હોય તોપણ, કંઈને કંઈ કાર્ય કરવું જ પડે છે, કહેવાની મતલબ એ છે કે મનુષ્ય-જીવન કાર્ય કરવા માટેજ છે અને ધનવાન તેમજ ધનહીન કોઈપણ મનુષ્ય તેનાથી બચી શકતો નથી.

જોકે એ વાતની સત્યતા નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે કે સંસારના પ્રત્યેક મનુષ્યને કોઈને કોઈ વ્યવસાય યાને કાર્ય કરવું જ પડે છે, તોપણ ઘણા યુવકોને એ વાતમાં ડર અને ધૂણા રહે છે. તેઓ પોતાના માતા-પિતાથી વિખૂટા પડવા નથી ઇચ્છતા અને ઉદર નિર્વાહનો પ્રશ્ન પોતે ઉકેલવામાં બેઠેજીતિ સમજે છે; પરંતુ તેઓને પણ કોઈ દિવસે બહેલું અથવા મોડું કોઈપણ કાર્યનો આરંભ કરવો પડે છે. એટલા માટે જે યુવકો સંસારમાં પ્રવેશ કરી વિજય-પ્રાપ્તિની કૃષ્ટદા રાખે છે તેઓનું એ કર્તવ્ય છે કે તેઓએ શીઘ્રતાથી એ વાતનો નિશ્ચય કરી લેવો જોઈએ કે આપણે આપણી બધી શક્તિઓનો કયા કાર્યમાં ઉપયોગ કરશું ? અનિશ્ચિત અવસ્થામાં રહીને વિલંબ કરવાથી અને વ્યર્થ સમય શુભાવવાથી જરાપણ લાભ થતો નથી.

ઘણાએક મનુષ્યો સુખનો અર્થ સમજતા નથી. તેઓ કાંઈ ના અભાવને અર્થાત્ આલસ્યમાં સમય શુભાવવાને સુખનું સાધન ગણે છે. તે એક ઘણીજ ગંભીર ભૂલ છે. કહેવાય છે કે ઉદ્યોગ રહિત અને કાર્યહીન મનુષ્યોનાં મનને સૈતાન પોતાનું નિવાસસ્થાન બનાવે છે. ભારતવર્ષના એક મહાન અધિકારી પુરૂષને એવી આજ્ઞા મળી કે “હવે તમારી નોકરીના દિવસો પુરા થઈ ગયા છે. તમે નીમકહલાલીથી નોકરી બંધવી છે તેના બદલામાં તમને ઘરે બેઠા પેન્શન આપવામાં આવશે.” જ્યારે તેને એ આજ્ઞા મળી ત્યારે તે અત્યંત ખુશ થઈ ગયો. ખુશી એટલા માટે થયેલ કેન્દુવે પોતાને કાર્ય કરવું પડશે નહિ અને પોતે મોજ-મજામાં દિવસો

ગાળી શકશે. તેમણે આનંદના આવેશમાં પોતાના એક મિત્રને પત્ર લખી મોકલ્યો કે “ હવે હું હમેશની માથાદૂટમાંથી છૂટો થયો છું. હવે મને દશગણા પૈસા મળે તો પણ હું કામ કરીશ નહીં. ” પાંચ પંદર દિવસ વીત્યા પછી જ્યારે તેને બેઠા બેઠા સમય પસાર કરવાનું આકરું લાગવા માંડ્યું અને જ્યારે તેને માલૂમ પડ્યું કે કામ કર્યા વિના આલસ્યપૂર્ણ જીવન અત્યંત દુઃખદાયી થઈ પડે છે, ત્યારે તેણે ફરીવાર પોતાના તેજ મિત્રને દીઠગીરી સાથે લખ્યું કે “ભાઈ! હું મૂર્ખતાથી એમ માનતો હતો કે કામ ન કરવામાંજ આનંદ રહેલો છે; પરંતુ હકીકત તદ્દન ઉલટી છે. હવે મને સ્પષ્ટ જણાય છે કે મારું પૂર્વ જીવન ઘણુંજ ઉત્તમ અને સુખપૂર્ણ હતું. જેટલું અધિક કામ કરવું પડતું હતું તેટલુંજ અધિક સુખ મળતું હતું ” સારાંશ એ છે કે પગપર પગ ચડાવી બેસી રહેવું તે મનુષ્યના દેહ-ધર્મની વિરૂદ્ધ છે. મનુષ્યનું મન એક ઘંટી સમાન છે. જ્યાં લગી ઘંટીમાં ઘઉં નાંખીએ છીએ ત્યાં સુધી તે ઘઉંને પીસીને લોટ બનાવે છે, પરંતુ જ્યારે તેની અંદર ઘઉં નાખવામાં નથી આવતા ત્યારે તે પોતે પોતાને પીસીને ક્ષીણ બનાવી મૂકે છે. એક તત્ત્વજ્ઞાનીનું નીચેનું કથન પુરેપુરું મનન કરવા યોગ્ય છે. “ ઘણાજ થોડા મનુષ્યો લોભ-વશ બનીને જીગારી યાને શરાબી બને છે. તેઓમાં અધિકાંશ એવા મનુષ્યો હોય છે કે જેઓ કાંઈ પણ કાર્ય નહિ હોવાથી કેવળ સમય વિતાડવા ખાતરજ જીગાર ખેલે છે યાને શરાબી બને છે. ”

જ્યારે એટલું તો નિવિવાદ સિદ્ધ છે કે કાંઈ પણ કાર્ય ન કરવું અથવા આલસ્ય પૂર્ણ જીવન વિતાડવું એ દેહધર્મની વિરૂદ્ધ છે, ત્યારે આપણું એ કર્તવ્ય છે કે આપણે કોઈને કોઈ સારો વ્યવસાય આપણા માટે પસંદ કરવો જોઈએ. એ વ્યવસાય આપણાં મન, ઇચ્છા, કાર્યશક્તિ અને સ્વભાવને અનુકૂળ હોવો જોઈએ. સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિને પ્રતિકૂળ વ્યવસાય કરવાથી કદિ પણ સફલતા મળી શકતી નથી. વિચારવા જેવી વાત છે કે જે મનુષ્યને જન્મસિદ્ધ ચિત્રકાર બનાવી મોકલવામાં આવ્યો હોય છે તેને કોઈ કારણવશાત્ તેનો પિતા વિશ્વવિદ્યાલયની ડીગ્રીયુક્ત બનાવવા ગાડે તો તે કદિ પણ શક્ય છે ખરું? એક તરફ પ્રૌફેસર સાહેબ સાહિત્ય વિષયક મોટી મોટી વાતો સમજાવતા હોય છે, ત્યારે બીજી તરફ ઉક્ત વિદ્યાર્થી પ્રૌફેસર સાહેબનો ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓ અને હિલચાલોનું ચિત્ર પોતાના મનમાં દોરતો હોય છે. મનુષ્ય-જીવન અસફલ બનવાનાં બે કારણો છે. પહેલું એ છે કે તે કોઈ કોઈ વખત પોતાની કાર્ય-શક્તિ વિરૂદ્ધ વ્યવસાયમાં પ્રવૃત્ત બની જાય છે. બીજું કારણ એ છે કે મનુષ્ય વ્યવસાય કુશળ બન્યા વગરજ પોતાનાં કાર્યો શરૂ કરી દે છે; પરંતુ જ્યાં સુધી કાર્ય કુશલતા અને કામચલાઉ અનુભવ ન ખેળવ્યાં

હોય ત્યાં સુધી સહસા કોઈ પણ કાર્ય શરૂ કરવું જોઈએ નહિ. એ સાચું છે કે અનુભવ અને કાર્યકુશળતાની પ્રાપ્તિ જરૂરી થતી નથી, પરંતુ તે ખ્યાલ બહાર જવા ન પામે એટલું લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ જીવન-સંગ્રામમાં મનુષ્ય અમુક બે કારણોને લઈને અકૃતકાર્ય બને છે; પરંતુ આપણા દેશમાં ત્રીજું કારણ પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આપણા દેશના સુશિક્ષિત લોકો કેવળ માનસિક અને મૌખિક કાર્ય કરવાનું વધારે પસંદ કરે છે. તે લોકોને શારીરિક વ્યવસાયો પ્રત્યે એક પ્રકારનો તિરસ્કાર હોય છે. એવાં અનેક ઉદાહરણો જોવામાં આવે છે કે એક મનુષ્ય માસિક આઠ રૂપિયાના પગારે મ્યુનિસિપાલિટીનો કારકુન બનવામાં પોતાના જીવનની સાર્થકતા સમજે છે, પરંતુ તેને અન્ય શારીરિક કાર્ય કરીને વિશેષ દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનું શરમ ભરેલું લાગે છે. ભારત વર્ષમાં મોજશોખની ખિમારી દિવસાનુ દિવસ વધતી જાય છે અને સંજોગ કહેવું પડે છે કે જે એ વ્યાધિનો નાશ કરનાર કોઈ એવધિ શોધવામાં નહિ આવે તો તે અસાધ્ય થઈ જશે. હમેશા સ્મરણમાં રાખો કે શારીરિક શ્રમ કરવાથી અને આપણી કર્મેન્દ્રિયોને કોઈ ઉપયોગી કાર્યમાં લગાડવાથીજ શિક્ષિત સમાજ દેશમાં એક આદર્શ રૂપ બની શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને માટે જરૂરનું છે કે તેઓએ આ વાત ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને શારીરિક શ્રમ કરવામાં શરમ ન ગણવી જોઈએ.

ઉપર એ વાતની આવશ્યકતા જણાવી ચુક્યા છીએ કે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ અને કાર્યશક્તિને અનુકૂળ વ્યવસાયની પસંદગી કરવી જોઈએ. અત્યેવ જે મનુષ્ય સંસારમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે તેનું પ્રથમ કર્તવ્ય એટલું જાણવાનું હોય છે કે પોતાની રૂચિ કેવાં કાર્યો તરફ વધારે છે. ઘણા મનુષ્યો એ વાતની આવશ્યકતા સમજતા નથી, તેથી કોઈ પણ યુવક પોતાની પ્રવૃત્તિઓ જાણીને તે અનુસાર કાર્ય ન કરે એ બનવાજોગ છે. તેઓનો એ સિદ્ધાંત હોય છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે. પોતાની પ્રવૃત્તિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કંઈપણ આવશ્યકતા નથી, જેથી કેવળ પરિશ્રમ કરવો પડે છે, લોર્ડ ચેસ્ટર ફીલ્ડનો પણ એજ મત હતો. તેમનું તો એજ કહેવું હતું કે આપણી સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિઓ તથા કાર્યશક્તિઓ જાણવાની કશી આવશ્યકતા નથી. કોઈપણ યુવક કેવળ પરિશ્રમ વડે વિદ્વાન, સુવક્તા, રાજનીતિજ્ઞ, યશસ્વી, ખૂબસૂરત, સમાજ પ્રિય ઇત્યાદિ સર્વ (પરંતુ કવિ નહિ) બની શકે છે. તેમના કહેવાનો સારાંશ એ છે કે કોઈ પણ મનુષ્યને અન્યકાર, રાજનીતિજ્ઞ અર્થાત્ ગમે તે બનાવી શકાય છે. પોતાના એ સિદ્ધાંત અનુસાર લોર્ડ ચેસ્ટરફીલ્ડે પોતાના સુસ્ત, કાર્યશીથિલ અને અસાધવાનતાપૂર્ણ પુત્રને એક સમયસૂચક સત્પુરૂષ બનાવવા ઇચ્છ્યું. તેમણે એ માટે વર્ષો

પર્યંત પરિશ્રમ કર્યો; પરંતુ પરિણામ એ આગ્યું કે તે હમેશા એજ અવસ્થામાં રહ્યો. તેનો પુત્ર જીંદગીભર જ્યાં ને ત્યાંજ રહ્યો. તેની યોગ્યતા લેશ પણ ન વધી. એટલા માટે સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિઓ જાણવાની પરમ આવશ્યકતા છે અને તે જાણવામાં બિલકુલ કઠિનતા નથી. પ્રાચે કરીને પ્રત્યેક બાળકના બાલ્યાવસ્થાનાં કાર્યો ઉપરથી એ જાણી શકાય છે કે તે ભવિષ્યમાં કેવા પ્રકારનો મનુષ્ય નીવડશે. જે બાળક ભવિષ્યમાં મહાન કવિ થવાનો હોય છે. તે નાની વયમાંથીજ સુંદર કવિતા બનાવી શકે છે. જે ભવિષ્યમાં શૂરવીર થવાનો હોય છે તે બચપણમાં બાળકોની સેના બનાવી સેનાપતિનું કાર્ય કરે છે. તેમજ જે ભવિષ્યમાં મહાન ઠગ બનવાનો હોય છે તે બચપણમાં નજીવી વસ્તુઓની ચોરી કરી પોતાનો પહેલો પાઠ શીખે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈની બાલ્યાવસ્થાનાં કાર્યો અને પ્રવૃત્તિઓ જોઈને એટલું સરલતા પૂર્વક જાણી શકાય છે કે તે બાળક આગળ ઉપર કેવા પ્રકારનો મનુષ્ય થશે.

અમુક બાળકની શુભ પ્રવૃત્તિ કઈ દિશામાં છે તે જાણ્યા પછી સૌથી આવશ્યક કાર્ય એ રહે છે કે તેને તે કાર્યમાં સંગીન શિક્ષણ મળવું જોઈએ. પોતાની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિઓને અનુકૂળ, યોગ્ય અને ઉદાર શિક્ષણ મેળવવાથી મનુષ્ય પોતાના વ્યવસાયમાં થોડા પરિશ્રમે સર્વશ્રેષ્ઠ બની શકે છે. હા, કોઈ વખત એવું પણ જોવામાં આવે છે કે કોઈ મનુષ્યના ભવિષ્ય-જીવનનું પૂર્વ પ્રતિબિંબ તેની બાલ્યાવસ્થામાં સ્પષ્ટ દૃષ્ટિગત થતું નથી, પરંતુ એવા અપવાદાત્મક ઉદાહરણ ઘણા થોડા હોય છે.

જેવી રીતે આ સૃષ્ટિમાં પ્રત્યેક વસ્તુમાં અમુક અમુક વિશેષ ગુણ રહેલો હોય છે, તેવીજ રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં પણ અમુક વિશિષ્ટ કાર્ય કરવાની શક્તિ અવશ્ય રહેલી હોય છે. એ શક્તિ અથવા સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ કોઈ વિશિષ્ટ અવસ્થામાં અથવા પરિસ્થિતિમાં કદાચ માલુમ ન પડી શકે, પરંતુ એ એવી દૃઢ અને ઉત્કટ હોય છે કે તે સ્વયમેવ પ્રકટ થઈ જાય છે. કોઈથી છુપાવી શકાતી નથી.

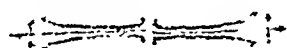
આપણે આપણી રૂચિ અને પ્રવૃત્તિ અનુસાર કોઈ વ્યવસાય પસંદ કરી લઈએ ત્યારપછી આપણે તેમાં હજારો બાધાઓ નહોતો પાળવું તેને વળગી રહેવું જોઈએ. ઘણે ભાગે યુવાવસ્થામાં કંઈક કદ, ઉદાસીનતા અથવા અકૃતકાર્યતા આવી પડવાથી યુવકગણ હતાશ બની જઈને પોતાનો ઇચ્છિત વ્યવસાય એમ સમજીને તજ દે છે કે કદાચિત્ આપણે બીજા વ્યવસાયમાં જોડાવાથી અધિક સફલીભૂત થશું; પરંતુ એ એક ગંભીર ભૂલ છે.

આપણા માટે સર્વદા એટલું જરૂરનું છે કે આપણે જે ધંધો આપણા માટે એકવાર પસંદ કરી લીધા પછી તેને કદી પણ છોડવો જોઈએ નહિ, તેને દૃઢતાપૂર્વક વળગી રહેવું જોઈએ. જીવન-સંગ્રામમાં વિજય,

પ્રાપ્તિને અર્થે આપણી પ્રવૃત્તિઓને અનુકૂળ વ્યવસાય પસંદ કરવાની જોડણી આવશ્યકતા રહેલી છે, તે કરતાં વધારે તેને દૃઢતા પુર્વક વળગી રહેવાની છે. કઠિનતાઓ ઉપસ્થિત થાય તો પણ એમ વિચારવું તે મૂર્ખાઈ ભરેલું છે કે આપણે કોઈ બીજા વ્યવસાયમાં વધારે સફલ થયા હોત, જ્યારે પોતાનો વ્યવસાય તણ દબને બીજા ધંધામાં જોડાવાને મન લલચાય છે, ત્યારે તેને બીજા ધંધાના કેવળ ગુણ અને લાભજ દૃષ્ટિગત થયા કરે છે અને ચાલુ ધંધાના કેવળ દોષ તથા હાનિજ દૃષ્ટિએ પડે છે, પણ એ સંભવિત નથી. આપણે જે ગુલાબ લેશું તેમાં કાંટા તો હશેજ. એટલા માટે આપણે એકવાર નિશ્ચિત કરેલો વ્યવસાય સમજણ વગર કદિ પણ તજવો જોઈએ નહિ. નહિતો ‘અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ’ દશા થશે. તેથી આપણે કોઈપણ વ્યવસાય પસંદ કરવામાં અથવા તણ દેવામાં ચંચલતા અથવા સાહસ કરવા જોઈએ નહિ. કોઈ કોઈ વળત જ્યારે મનુષ્ય પોતાના વ્યવસાયમાં હજારો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ સફલ નથી થતો ત્યારે તેને પોતાનો વ્યવસાય બદલીને બીજો પસંદ કરવાની જરૂર અવશ્ય પડે છે; પરંતુ તેનાથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે તેણે પોતાનો પ્રથમ વ્યવસાય પસંદ કરવામાં મોટી સખલના કરી હોવી જોઈએ. એવી સખલનાઓ ખરાબ સંગતિ, અચાનક ઘટના, માખાપની બુદ્ધિહીનતા અથવા અપૂર્ણ શિક્ષણ આદિ અનેક કારણોને લઈને થયા કરે છે; પરંતુ યુવાવસ્થામાં માનસિક ચંચલતા વિશેષ રહે છે. કોઈપણ કાર્ય ખૂબ વિચાર અને સંપૂર્ણ સમજ પૂર્વક કરવું જોઈએ. પ્રાયે કરીને એવું પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે કે અનેક યુવકો એવાં કાર્યો કરે છે કે જેમાં તેઓ કદિપણ સફલ થઈ શકતા નથી; તેમજ કેટલાક યુવકો ભ્રમવશ બની પોતાનો એ વ્યવસાય તણ જોડે છે કે જેમાં સહેજ વધારે પરિશ્રમ કરવાથી તેઓ સફલતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા હોત. લક્ષમાં રાખવા જેવી વાત છે કે જે વ્યવસાય કોઈપણ દૃષ્ટિએ જોડેલો વધારે સારો જણાય છે તેમાં સફલતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેટલાજ વધારે સમય તેમજ પરિશ્રમની પણ જરૂર છે. હા, જે રસ્તે આપણે જઈએ તે રસ્તે જો સિંહ મળી જાય તો આપણને વિચાર થાય છે કે એ રસ્તા સિવાય સંસારના અન્ય કોઈપણ રસ્તે સિંહ આવી શકત નહિ, તો તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે; પરંતુ વિના પરિશ્રમે કાંઈ પણ મળી શકતું નથી. તેટલા માટેજ બાધાઓની સામે થઈને પણ પોતાના એકવાર પસંદ કરેલા વ્યવસાયને દૃઢતા પૂર્વક વળગી રહેવું એજ શ્રેયસ્કર છે. આ તત્વના આધારેજ આપણા સમાજના સઘળા વ્યવસાયો ઉચિત રીતે થયા કરે છે. તેમજ એ તત્વાનુસાર શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો છે કે—“સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મે અયાવહઃ”

આ લેખ સમાપ્ત કર્યા પહેલાં વિદ્યાર્થી બંધુઓને એટલું નિવેદન-સૂચન કરવાની જરૂર છે કે તમારે તમારી ઇચ્છા અથવા આવશ્યકતાને લઈને જે વ્યવસાય કરવો પડે તેના તરફ તમારે ઘણા યુક્ત વૃત્તિ સેવવી જોઈએ નહિ. ઘણાએક યુવકોને પોતાની યોગ્યતાની બહાઈ માર્યા વગર સંતોષ થતો નથી. તેઓ કહ્યા કરે છે કે જો અમે એ વ્યવસાયમાં ન જોડાયા હોત તો ઘણાજ યશસ્વી થઈ શકત-તેઓની ક્ષરિયાદજ એ હોય છે કે આપણને અપૂર્વ યોગ્યતા પ્રગટ કરવાનો અવસરજ ન મળ્યો. પોતાના સોબતીઓની સમગ્ર હમેશાં પોતાની યોગ્યતાના વિષયમાં આ-ખ્યાન આપી એવા પ્રકારના યુવકો કહ્યા કરે છે કે “અમારે અમારી યોગ્યતાને બરબાદ કરવી પડી છે, અમારી ગ્રહદશા સારી નથી, સાધન તેમજ સંયોગ પ્રતિકૂળ છે વિગરે” પરંતુ તેમ કરવામાં તે યુવકો મોટી ભૂલ કરે છે. એ પ્રકારના પ્રલાપોને લઈને લોકો તેઓને આત્મશ્રદ્ધાથી ગણી તેનો તિરસ્કાર કરશે, કેમકે લોકોની તો એવી માન્યતા છે કે જેનામાં થોડી ઘણી આશ્ચર્યજનક યોગ્યતા વિદ્યમાન હશે તે મનુષ્ય તેને કોઈ ને કોઈ રીતે સંસારમાં અવશ્ય બતાવી આપશે. તેથી પોતાના વ્યવસાયની તુચ્છતા સંબંધી શિકાયત કરવાને બદલે તેને ઉચ્ચ તથા કુર્લીન બનાવવાને મનોયોગ પુર્વક પ્રયત્નશીલ રહેવાથી અધિક લાભ અને ખ્યાતિની સંભાવના રહે છે. તમારા વ્યવસાયને તમે તમારા કોઈ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત ન સમજો, કેવળ કર્તવ્ય બુદ્ધિથીજ તેનાં સંપાદનમાં દત્તચિત્ત બની જાઓ. પછી સફલતા તલમાત્ર દૂર નહિ રહે એ સંશય વગરની વાત છે.

—ચાલુ

ૐ

સામાયિક કરવા વિષે.

દેશી—(જાત્રા નવાણું કરીએ વીમળગીરી.એ રાગ.)

સામાયિક નિત્ય કરીએ હો પ્રાણી સામાયિક નિત્ય કરીએ;

કરીએ તો શિવસુખ વરીએ.....હો પ્રાણી

દુર્બાન દો ને દૂર કરીને, ધર્મનું ધ્યાનજ ધરીએ.

સમતાનો શુભ હહાવ લેવાને, સાવધ કર્મ પરહરીએ.....હો પ્રાણી ૧

દુર્લભ નરભવ દુર્લભ આવે, ધર્મ મળે ના ફરી ફરી એ,

દોય ઘડીની એક સામાયિક, કરવાનું કેમ વિસરીએ.....હો પ્રાણી ૨

શ્રાવક નામ ધરાવી સાચું, વીર વચન અનુસરીએ,

સામાયિક દરરોજ કરીને, પુન્યની પોહી ભરીએ.....હો પ્રાણી ૩

સામાયિક કરી વીકથા કરતાં, લાભ સકળને હરીએ,
તે માટે મન વશ રાખીને, દોષ ન વરીએ જરીએ.....હો પ્રાણી ૪
સામાયિક છે સાચું સદાનું, નાવ લલું લવ દરીએ,
જે સમતાથી તે પર ચડીએ, તો લવ સાચર તરીએ.....હો પ્રાણી ૫
ખત્રીશ દોષને દૂર કરીને, મત વિધિથી ઉચ્ચરીએ,
મનને સુખ શાન્તિ મેળવવા, પાપ થકી ઓસરીએ.

.....હો પ્રાણી સામાયિક નિત્ય કરીએ. ૬

રા. ગ. મનમુખલાલ ડાહ્યાભાઈ શાહ. વઢવાણ કેમ્પ.

• રાષ્ટ્રિય શાળાના અભ્યાસ ક્રમની રૂપરેખા.

(૩)

• લે. રા. રા. મનમુખલાલ કિન્નતન્યંદ મહેતા.

• વર્ગવાર ક્રમ નક્કી કરવા પૂર્વે થોડું અવાતર વિચારનું કહેવાયું. હજી પણ શેષ કહેવા યોગ્ય છે તે કહી જઈ આપણે ક્રમ તરફ વળીએ.

(૩) બાહ્ય ક્રમ માટે ઉપર કેટલોક સૂચવ્યું છે, તેમા નીચેનું પણ સૂચવવા યોગ્ય છે. શાળા ઉઘાડવી, વાળવી-ઝાડવી આદિ શાળાના કામ વિદ્યાર્થીઓમાથી વારા ફરતી કરવાનું સૂચવાયું છે, તેમજ હમેશા બપોરે વિદ્યાર્થીઓએ વારા ફરતી શાળાના અધ્યાપક માટે અધ્યાપકતા ખર્ચે શાક-પાન, અનાજ વિગેરે, તેમજ શાળા માટે શાળાના ખર્ચે કંઈ જરૂરની બજાર ચીજો જોઈએ તે લાવવી. અધ્યાપકે આ ચીજો લાવવામા આ વિદ્યાર્થીઓની સાથે રહેવું. આથી કચ-વિક્રયની કેળવણી સીધી આડકતરી રીતે વિદ્યાર્થીઓને મળતી રહેશે અને હાલ મેટ્રિક કે ઍલ્યુમેન્ટ થયેલાઓમાં પાઈનું શાક ખરીદતા પણ કળત્રકળ નથી દેખાતી અને ખોટાં માન-શરમ તેમને નડે છે, તે ફરિયાદ દૂર થશે. વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકના કીડાડપ ગોખણીઆ વેદીયા ઢોર જેવા નહિં રહે. વળી આ બજારમાથી લાવવાની ચીજો બહુ ઓળે ન હોય તો આ વિદ્યાર્થીઓએજ શ્રીમંત-નિર્ધનના ભેદ વિના ઉપાડવી. આ પણ કસરત કરવાના શ્રમ ઉઠાવવાની શક્તિ હાસલ થવાના અને ખોટી શરમ દૂર થવાના કારણરૂપ થશે શરીર ત દુરસ્તી માટે પણ સાડ થશે અને “ મેટ્રિક માંદા ના મટે, ” “ બી. એ. થયા બે હાલ. ” નો અપવાદ દૂર થશે.

વળી અધ્યાપકનું ઉપલુ, તેમજ ખીનું ઘર કામ પણ વારાફરતી શ્રીમંત-નિર્ધનના ભેદ વિના વિદ્યાર્થીઓ કરે તેથી ધર્મનું મૂળ જે વિનય શુભ તે પણ સારીરીતે કેળવાશે. અધ્યાપક કે માતા-પિતા આદિ શુરૂ વર્ગને નમસ્કાર

કરવો એટલામાંજ વિનયની સમાપ્તિ નથી થતી. શુદ્ધ અંતઃકરણથી, મનસા-વાચા-કર્મણ તેમની આજ્ઞા ઉઠાવવી. તેમનું દોડી ઉત્સાહભરેલ કામ કરવું. તેમના પ્રતિ બહુ માન હોવું એ વિનય છે; અરુપરસના વ્યવહારમાં સભ્યતા એ વિનય છે. અને એ વિનય વડે વિદ્યા શોભે છે; એ વિનય વડે વૈરી પણ વશ થાય છે; એ વિનય-વડે કર્ણની પેઠે વિદ્યા હાંસલ થાય છે અધ્યાપકોએ પણ એ વિનયને યોગ્ય, વિનયને પાત્ર થવું જોઈએ; નહિંતો તે અધ્યાપકની ગણનામાં ન આવી શકે.

વિદ્યાર્થીઓ કે અધ્યાપકમાંથી કોઈ શરીર ધર્મને લઈ કદાચ માંદગી વશ થાય તો અથવા તેમને ત્યાં વ્યવહારમાં સારા માઠા પ્રસંગ આવે તો તેમાં સારવાર, સહાનુભૂતિ, યથાશક્તિ મદદ આપી કરવા ટેવ પાડવી. આ પણ એક વ્યવહાર કેળવણી છે અને પરમાર્થમાં તે પરિણમે છે.

બળી કોઈ કોઈ અધ્યાપકે નક્કી કરેલા, કે નક્કી કરે તે દિવસોએ વિદ્યાર્થીઓએ ઉઘાડે પગે ટાઢ-તડકામાં જવું-આવવું; નક્કી કરેલા કે નક્કી કરે તેવા દિવસે એકાશન (એક વખત ભોજન) લેવું. ઇત્યાદિ ચર્ચા પણ તેના મર્મનો કસ કાઢી તેમને મજબૂત કરનાર સાધન છે અને વ્યવહાર-પરમાર્થની કેળવણીનું અને તપના લાભનું કારણ છે.

બળી મોટું શહેર હોય તો પોતાની શેરી (પોળ કે પાઠો) નું અને નાનું ગામ હોય તો ગામની રક્ષા કરવાનું, તેની ચોકી કરવાનું મોટા વિદ્યાર્થીઓએ શ્રીમંત નિર્ધનનો ભેદ રાખ્યા વિના વારાફરતી પોતાના શિર લેવાનો કમ જરૂરનો છે. આ પણ શૌર્ય-હિમ્મત-બહાદુરી, અબળ રક્ષણ (Chivalry) આદિ ગુણો પ્રકટાવી, વિકસાવનાર કેળવણી છે. (ચાલુ)

[આ માસિક પ્રાયઃ જોનોને લગતું છે અને આ વિષય સાર્વજનિક છે, તથાપિ આ કૌંસમાં વર્તમાનમાં કેળવણી આપતી જૈન સંસ્થાઓને ઉદ્દેશીને પણ કાંઈ વિશેષ કહેવા યોગ્ય છે. મુંબઈમાં વ્યવહાર અને ધર્મનું જ્ઞાન આપનારી બે ત્રણ જૈન પાઠશાળાઓ છે; તેમજ વિદ્યાર્થીઓનાં વસતીગૃહ પણ છે. સુરતમાં પણ તેવાં પાઠશાળા અને વસતીગૃહ છે. અમદાવાદ, મેસાણા, ભાવનગર, પાલીતાણા આદિમાં પણ છે. તે પાઠશાળા તથા વિદ્યાર્થી વસતીગૃહના ચાલકો આ વિષયનું મહત્ત્વ વિચારી તે પ્રમાણે યથાયોગ્ય કરવા ધારે તો થઈ શકે તેમ છે. અને એમ થાય તો ભાવિકાળે સારા જૈન વિદ્યાર્થીઓની, શુરવીર ચોલાદની આશા રાખી શકાય તેમ છે. ભાઈ વેણીચંદ સુરચંદ આદિએ ઘણી પાઠશાળાઓ, પ્રતિક્રમણાદિના શિક્ષણ માટે ઉભી કરાવી છે. ઘણાં વરસ થયાં તે કામ ચાલે છે. તે માટે તે સારો દ્રવ્ય વ્યય પણ કરાવે છે—કરે છે, તથાપિ ધારેલ હેતુ ખર આપતો નથી,

અથવા કાંઈ લક્ષજ નહિં ધારેલ હોવારૂપે એ પ્રયાસ છે, એટલે લક્ષ વિનાના બાણ રૂપે એ નિષ્ફળ જાય છે. તેના બદલે લક્ષ-ધ્યેય, સાધ્ય, હેતુ વિચારી, નક્કી કરી આ વિષયમાં જણાવેલી વા બીજી કાર્યકૃત રીતે બલે થોડી વા એકજ શાળા માટે વ્યય થાય, પણ જોઈએ તે પ્રકારે સાધ્ય-સાધન લક્ષગત કરી તે પ્રમાણે થાય તો થોડા ખર્ચે-અદ્ય સમયમાં સારું ઈષ્ટ પરિણામ દેખવાનો અવસર પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. વિવેકની અને ઉત્સાહ-ધૈર્યની જરૂર છે. અત્યારે મહાત્મા ગાંધીજીની ચર્ચા, તેનું વર્તન, તેનો ઉપદેશ આદર્શરૂપ, માર્ગદર્શક, અનુકરણીય છે; વિવેક પૂર્વક અનુકરણીય છે. અંધશ્રદ્ધાએ નહિં, બધા અનુસરે છે માટે એમ નહીં, પણ પરીક્ષા પૂર્વક, બધી રીતે તે અનુકરણીય છે એવા નિર્ણય પૂર્વક, એવી પ્રતીતિપૂર્વક અનુસરવાયોગ્ય છે. જૈન ઉપદેશોએ વિચારી પ્રચારવા યોગ્ય છે. આટલું કેળવણી આપતી જૈન સંસ્થાઓ અંગે અવાંતર કહેવાયું.]

મનસુખલાલ કિરતચંદ મેતા.

મુંબઈનું પાણી લાગવું.

અથવા

એક પ્રકારનો ક્ષય.

(લે.-મનસુખલાલ કિરતચંદ મહેતા-મોરળી)

આજે આજના એટલે તા. ૫-૨-૨૨ રવિવારના જૈન પત્ર સાથે વહેંચાયેલું મુંબઈની જૈન સેનિટરી એસોસિએશનનું ક્ષયની સ્થિતિ દેખાડનારું સચિત્ર હેંક જિલ જોયું. તેથી આ વિષયનો ઉપક્રમ થાય છે. મુંબઈની જૈન સેનિટરી એસોસિએશન એક બહુ ઉપયોગી અને ધાર્મિક કાર્ય જનવી રહેલ છે, એ આનંદ વાર્તા છે. મુંબઈ-પરેલમાં જૈન વસતીગૃહ રૂપે એક ચાલ તેણે રાખી લીધી છે અને જૈન બાઈઓને બાડે રહેવાની જોગવાઈ કરી આપે છે તે સ્તુત્ય છે, તંદુરસ્તી અને બાડાની દૃષ્ટિએ એસોસિએશને ધારેલ હેતુ એ ચાલથી બર નથી આવતો, તો પણ શરૂઆત કરી છે તે સારું કર્યું છે કે જેના અનુભવથી લવિષ્યમાં ઉદ્દેશ બર લાવવા કેમ કરવું તેની ખબર પડી શકે. એસોસિએશનનો મૂળ ઉદ્દેશ તો વસતીનું આરોગ્ય રક્ષણ પામે અને બાડાનો બોલો તેના પર આછો પડે એ લાગે છે. અને તેજ રાખવા યોગ્ય છે. આટલા પ્રસ્તાવ પછી શિરે ભાગ ઉપર મૂકેલ વિષય ઉપર આવીયે.

અમુક અમુકને સુખમ્મનું પાણી લાગ્યું અને તેથી દેશમાં (સ્વ-વતનમાં) પાણી ફેરે આવેલ છે, એવી ફરિયાદ ઘણી સાંભળીએ છીએ. અને ખાસ કરીને ઘણા કાઠિયાવાડીઓની સાંભળીએ છીએ. અને તેમાં પણ જૈનોની વિશેષતા દેખાય છે. આપણે વાત સુખમ્મની કરીએ છીએ, પણ સુખમ્મમાં હિંદમાંના બધા જૈન ક્ષેત્રોના થોડા-ઝાઝા પણ જૈનો રહેતા હોવાથી આ વિષય સર્વ જૈનને લગતો તેમજ સાર્વ-જનિક હિતનો થઈ પડે છે. “મને કે અમુકને” સુખમ્મનું પાણી લાગ્યું એટલે શું? એનું કારણ શું? અને તે કેમ ટળે એ આપણે ખારિકીથી જોવાનું છે.

(૧) સુખમ્મનું પાણી લાગવું—આનો વિચાર કરતાં આપણને સહજ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે શું સુખમ્મનું પાણી ખરાબ છે? ને સુખમ્મનું પાણી ખરાબ હોય તો સુખમ્મમાં વસતા દશ લાખ માણસો જે તેનો ઉપયોગ કરે છે, તે બધાને થોડું ઝાઝું પાણી લાગવું જોઈએ. તેમ તો દેખાતું નથી. જો કે એક વિચારે સુખમ્મનું કુવાનું અને નળનું પાણી દુષિત કહી શકાય કુવાનું પાણી નળના પાણી કરતાં વધારે સારું એવો ઘણા અનુભવિઓનો મત છે, તથાપિ સુખમ્મમાં બંને પાણી દુષિત હોવાનાં કારણમાં મુખ્ય સુખમ્મની ભોંયમાં તેના ભૂગર્ભમાં-પેટમાં પચી રહેલ ભેજ અને નળ તથા કુવા પાસેના સંડાસ અને મેલનો થતો સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ સંયોગ એ છે. એથી પાણીના રજકણો દુષિત થાય એ સ્વાભાવિક છે. વળી બંધીઆર (જેને હવા-અજવાળું ન પહોંચે અથવા ઓછા પહોંચે એવા) કુવા અને જોઈતા પ્રમાણમાં નહીં ગળાયલું નળનું ગંદું પાણી એ પણ દુષિત થવાનું કારણ છે. આની અસર સુખમ્મની વસતી ઉપર થોડી ઝાઝી રહેલ છે. અને આનો ઉપાય તો ત્યાંના આરોગ્ય રક્ષક ખાતાંએ કરવાનો છે અને વસતી સમજી શકે અને કરે તો પીવાના વપરાશ માટે ઉકાળેલું પાણી વાપરવું એ છે. પણ આ પ્રસ્તુત વિષય કાંઈક જુદો છે.

સુખમ્મનું પાણી લાગવું એટલે ચહેરો કુગાર્ધ જવો, પીળો થઈ જવો, લોહી ઉડી જવું, થેથર-સોજા દેખાવા, અજીર્ણ થવું, અને તેથી નબળાઈ આવવી એ છે. આના ચહેરા દરેક વાંચનાર કદપી શકશે, અને ઘણું ભાગે દરેકને એવા ચહેરા જોવાનો અનુભવ હશે. શરીરનાં આવાં લક્ષણ એ એક પ્રકારનો ક્ષયજ, ધાસણી, પાંડુ છે. અને તેમાં ઉપર શરૂઆતમાં જણાવેલ સુખમ્મના દુષિત પાણી પણ કારણ રૂપ છે. તથાપિ તેને વિશેષ પણે પોષનાર બીજાં નીચે જણાવેલાં કારણો છે. જેનો ખ્યાલ રાખી તે દૂર કરવા જૈન વસતીએ તથા સુખમ્મ જૈન સેનિટરિ એસોસિએશને લક્ષ આપવા યોગ્ય છે.

(૨) પાણી લાગવાનાં કારણો—આનાં મુખ્ય બે કારણો છે. (૧) અકુ-દરતી ગ્રામ્ય અને (૨) નિર્ધનતા એટલે સાધનનો અભાવ કે તેની ઓછાશ. જેનોના, મુકુટમણિ ડાહ્યા આચાર્યેએ તો કુદરત અને આરોગ્યને લક્ષમાં રાખી તેને અનુ-

સરી જૈનોની દીન-રાત્રિ આદિ ચર્ચા તથા ધાર્મિક ક્રિયાઓ ચોજી છે; કારણકે તનની અસર મન ઉપર અને મનની અસર આત્મા ઉપર એ સ્વાભાવિક છે. અને આત્મહિત માટે તન-મન બંને આરોગ્યવાળાં-નિરોગી હોવાં જરૂરનાં છે. એટલે એ મુદ્દો લક્ષમાં રાખી આચાર્યોએ આરોગ્ય રક્ષક, આરોગ્યપ્રદ ચર્ચા ઉપદેશી છે; પણ વર્તમાન જૈનોના મોટા ભાગને કુદરતી કાનુનનો અને આરોગ્યના નિયમનો પ્રાયઃ ધણો ઓછો બોધ છે, અને આચાર્યોએ યોગ્ય પ્રજ્ઞાલીના આશય તેમને સમજાયા નથી. એટલે અકુદરતી ક્રમ સેવાય અને માંદગી રૂપે તેનાં પરિણામ લોગવવાં પડે એ સહજ છે મુંબઈ પ્રાયઃ મોહિનીનું ધામ છે. નાટક-સિનેમા આદિ જોવા તે અંગે સમયને જરૂરની ઉંઘ વેચવી, મોહિનીના સ્થાનમાં સંગ દોષે ભુખ કે તરસ ન હોય છતાં અથવા ભુખ-તરસનાં ખાલી ઘર કરી બેઠેલા ખ્યાલને લઈ હોટેલમાં જઈ આરોગ્ય હાનિકર ખાન-પાન લેવાં, મીતાહાર ત્યજવો, ખાધા ઉપર ખાવું, સ્પાઈદ્રિયને વશ થવું, અને તેથી મનની નિર્બળતા વધતી જવી; અને પાછાં મનની નિર્બળતાને લઈ તનની નિર્બળતા વધતી જવી અને અજીર્ણ રૂપે શરીરમાં રોગનું * પાણી લાગવાનું ” ખીજ રોપાઈ તે વખત જતાં પાંડુ ક્ષય આદિરૂપે પ્રકટ થવું-એ સ્વાભાવિક છે.

(૧) જૈનોનાં “સાહુમ્મીવચ્છલ” આદિનાં વિવેક વિનાના જમણવાર, તેમાં રાખવી જોઈતી શૌચ-પવિત્રતા આદિ પ્રત્યેની બેદરકારી એ પણ ઉમેરો કરે છે. (આ અને જૈનીય ચર્ચા અને ક્રિયાકાંડમાં તન-મનના આરોગ્ય રક્ષક, તેમને આરોગ્યદાયક રહસ્યના બુદ્ધા વિષય ચર્ચવા યોગ્ય છે.)

(૨) જૈનોની નિર્ધનતા—જેન એક ધનાઢય કોમ ભણે ગણાતી હોય, પણ અમુક શ્રીમંતો સિવાય મોટો ભાગ નિર્ધન અર્થાત્ જીવનચર્ચા-જીવનનિર્વાહને પુરતાં સાધનોની જોગવાઈથી રહિત છે એમ કહેવું ખોટું નથી. જે કે આનું આ નિર્ધનતાનું કારણ પણ ઉપર જણાવ્યું તેમાં આવી જાય છે.

(૩) એ કારણો ટાળવાના ઉપાયઃ—

(૧) મુંબઈની જૈન સેનિટરિ એસોસિએશન જેવી સંસ્થા; તે દ્વારા આરોગ્ય સંબંધી બોધ આપનારાં સાહિત્યનો પ્રચાર.

(૨) વ્યાખ્યાતા સાધુઓ, ઉપદેશકોએ કુદરતી કળ, આરોગ્ય શાસ્ત્ર, ક્રિયા આદિના રહસ્ય સમજી વિચારી તેના ઉપદેશ, તેના વ્યાખ્યાન આપવા.

(૩) જૈન સમૂહ પોતે આરોગ્ય શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો, તેના નિયમો જાણી અમલમાં આણવા એ આદિ છે.

આ વિષય ઉપયોગી હોઈ વિશેષ જણવા યોગ્ય છે. આ અંગે મહાત્મા ગાંધીજીએ લખેલ આરોગ્ય શાસ્ત્ર શ્રાદ્ધ-શ્રમણ બધાંએ વાંચી, વિચારી અમલમાં આણવા યોગ્ય છે.

ઈતિશમ.

વર્તમાન સમાચાર.

જાહેર મેળાવડો.

પાટણ શહેરની તમામ જૈન સંસ્થાઓનો મેળાવડો તા. ૧૫-૧-૨૨ ના રોજ શેઠ કાટાવાળાની ધર્મશાળામાં પરમપૂજ્ય શ્રી હંસવિજયજી મહારાજના પ્રમુખપણા નીચે ભરવામાં આવ્યો હતો.

શરૂઆતમાં શેઠ ચુનીલાલ સાંકળચંદ જૈન કન્યા તથા શ્રાવિકાશાળાની બાળાઓએ અને શ્રી પાટણ જૈન મંડળ બોર્ડિંગ તથા શ્રી રત્નવિજયજી જૈન પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓએ મંગળાચરણ સ્તુતિઓ વિગેરે કર્યાં હતાં વળી ઉક્ત બોર્ડિંગ તથા કન્યાશાળાના વિદ્યાર્થીઓએ અનુક્રમે “ પ્રતાપી-ભામાશાહ, ” તથા “ દેવદર્શન અને ગુરૂવંદન ” વિષેનો ધાર્મિક સંવાદ કરી પતની સર્વ સભાનાં મન આકર્ષ્યાં હતાં.

બાદ પૂજ્ય શ્રી હંસવિજયજી મહારાજના પ્રશિષ્ય શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજે નીચે પ્રમાણે રીપોર્ટ વાંચી સંભળાવ્યો હતો.

શ્રીયુત શેઠ જોશંગભાઈ ઝવેરચંદ ગુમાનચંદની પ્રેરણાથી અને પૂજ્ય ગુરૂશ્રીની આજ્ઞાથી પાટણ શહેરની તમામ જૈન સંસ્થાઓની ધાર્મિક પરિક્ષા તા. ૨૦-૧૨-૨૧ થી તા. ૩-૧-૨૨ સુધીમાં મારા હસ્તક લેવામાં આવી છે, જેનું સંસ્થાવાર પરિણામ નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે.

પાટણ જૈન મંડળ બોર્ડિંગ.

૨જીયર સંખ્યા	હાજર સંખ્યા	પાસ સંખ્યા	પરિણામ સેંકડે
૨૫	૨૪	૨૦	૮૩-૩

નોટ—વધુ અભ્યાસ નવતત્વ ગાથા ૩૦ સુધી અર્થ. વ્યવહારિક કેળવણીનો બોલો વિશેષ છે. શિક્ષકનો પ્રયાસ અને ઉત્સાહ શ્રેષ્ઠ. પરિણામ સારું.

પાટણ શેઠ ચુનીલાલ સાંકળચંદ જૈન કન્યા તથા શ્રાવિકાશાળા.

ધોરણ	૨જીયર સંખ્યા	હાજર સંખ્યા	પાસ સંખ્યા	પરિણામ.
૫	૧૭	૧૩	૧૦	૭૬-૬
૪	૨૦	૧૨	૯	૭૫-૮
૩	૩૪	૩૧	૨૦	૬૪-૨
૨	૨૬	૨૨	૨૨	૧૦૦-૮
શ્રાવિકા ક્લાસ.	૧૧	૮	૮	૧૦૦-૮
એકંદર.	૧૦૮	૮૬	૬૯	૮૦-૨

નોટ—વધુ અભ્યાસ ત્રણ કર્મગ્રંથ તથા શત્રુજય પ્રકરણ તે ગૌતમકુળક, મૂળ બે પ્રતિક જીવન નવતત્વ તથા બે કર્મગ્રંથ એટલું સાર્થ, સંસ્કૃત માર્ગોપદેશિકા ભાગ ૧ લાના ૫ ૨૦ તથા જૈન પ્રવેશ પોથી અને જૈન માર્ગ પ્રવેશિકાના ભાગો વિગેરે.

અભ્યાસક્રમની સંકલના સારી ધોરણસર તેમજ એકંદર પરિણામ સારું અને તે શિક્ષકના પ્રયાસ તથા ઉત્સાહને આભારી છે. એકંદર દરેક સંસ્થાઓ કરતાં સદર સંસ્થા એતિ સારો સંતોષ પ્રગટ થયો છે.

શ્રી દીવાળીબાધ શ્રાવિકા ઉદ્યોગશાળા.

ધોરણ	રજીસ્ટર સંખ્યા	હાજર સંખ્યા	પાસ સંખ્યા	પરિણામ.
૪	૭	૭	૫	૭૧-૪
૩	૧૩	૭	૩	૪૨-૮
૨	૩૦	૨૨	૧૩	૫૮-૧
૧	૧૩	૬	૧	૧૬-૭
એકંદર.	૬૩	૪૨	૨૨	૫૨-૪

નોટ—વધુ અભ્યાસ ચાર કર્મગ્રંથ, સિંદુર પ્રકરણ અને શત્રુજય પ્રકરણ મૂળ, બે કર્મ ગ્રંથના અર્થ તથા દશવૈમાલીકનાં અધ્યયન ૩.

કેટલાક ધોરણોનું પરિણામ સંતોષકારક નથી. અશુદ્ધિ તથા અપકૃતતા, તે તરફ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. એકંદર હીક.

શ્રી રત્નવિજયજી જૈન પાઠશાળા. (ઠેં ખેતરવશી.)

રજીસ્ટર સંખ્યા	હાજર સંખ્યા	પામ સંખ્યા	પરિણામ.
૧૬૦	૧૩	૧૩	૧૦૦-૦

નોટ—વધુ અભ્યાસ નવતત્ત્વ સુધી મૂળ, બે પ્રતિક્રં તથા જીવવિં ના અર્થ ઉપરાંત વિધિઓ, લાવનાઓ અને સ્તવનો વિગેરે. દેખરેખ મારી, ફંડની જરૂર, પરિણામ અને શિક્ષણ પ્રયાસ શ્રેષ્ઠ.

શ્રી સાગરગચ્છના ઉપાશ્રયની પાઠશાળા. (ઠેં મણીઆતી પોડો.)

રજીસ્ટર સંખ્યા	હાજર સંખ્યા	પાસ સંખ્યા	પરિણામ.
૨૮	૨૭	૨૭	૧૦૦-૦

નોટ—વધુ અભ્યાસ સકલાઈત સુધી મૂળ.

ધાર્મિક મદદનો જરૂર, શિક્ષણ પ્રયામ અને પરિણામ શ્રેષ્ઠ.

શ્રી રાચકાવાડાની જૈન પાઠશાળા. (ઠેં ચોખાવટીનો પોડો.)

રજીસ્ટર સંખ્યા	હાજર સંખ્યા	પાસ સંખ્યા	પરિણામ.
૫૦	૩૬	૨૮	૭૦-૮

નોટ—અપકૃતતા અને અશુદ્ધિ તરફ લક્ષ આપવાની જરૂર, પરિણામ સારું. (વધુ અભ્યાસ-પંચ પ્રતિક્રમણ સુધી મૂળ.)

પ્રમંજે હક્ત મુતીરાજે કેળવણીની જરૂરીઆત, ધાર્મિક કેળવણીની ઉચ્ચતા અને આવશ્યકતા તથા શિક્ષણ પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ વિગેરે મુદ્દાઓ સારી રીતે ચર્ચા મલાજનોને કેળવણી અને તેમાં પણ ધાર્મિક કેળવણીની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરી બતાવી હતી, વળી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન લાયબ્રેરી સંબંધી બોલતાં તેની હાલની સ્થિતિ અને તેને ઉત્તેજિત કરવામાં સ્વદ્વ્યનો સકુપયોગ કરવા માટે સખી ગૃહસ્થોને સારો બોધ આપ્યો હતો. જેની અસર યતાં શેક જેશંગલાલ ઝવેરચંદે હક્ત લાયબ્રેરીનું મકાન બાંધવા જે ટીપની ચરૂઆત થતી હોય તો રૂ. ૧૦૦૦૦) એકે એક હજાર તથા જે લાયબ્રેરીના સંચાલકો રકમ ભેગી કરી મકાન બાંધતા હોય તો પોતાની ટાંગડીઆવાચવાળી જમ્યા આપવા ઇચ્છા બતાવી હતી.

આદ ટાઇમના સંક્રાંતિને લઈ પ્રમુખ શ્રીએ પોતાનું લેકચર શરૂ કરી-દેખવણી એટલે શું ? તેના પ્રકાર, તેની ઉપયોગીતા, વ્યવહારીક દેખવણીને અંગે અપાતા હુન્નર ઉદ્યોગના શિક્ષણ ક્રમમાં ધાર્મિક ઉપકરણો જેવાં કે નવકારવાળા ગુંથવી, ઓધાનાં પાઠાં તથા ચંદરવા, પુંદીઆં વિગેરે ભરવાં આદિ શિક્ષણ ઉપયોગી હોઈ તે દાખલ કરવાની જરૂર, ચાલુ શિક્ષણ પદ્ધતિનું દિગ્દર્શન, તેમાં કરવો નોંધતો સુધારો, પ્રતિક્રમણાદીક આવશ્યક ક્રિયાઓનું ફળ, શિક્ષણ સહેતુક તથા પ્રેક્ટિસનાળું હોવું જોઈએ વિગેરે વિગેરે ઉપયોગી મુદ્દાઓ ઉપર સારું વિવેચન કર્યું હતું.

આદ શેઠ ઝવેરચંદ ગુમાનચંદ તરફથી શેઠ સુરજમલભાઈ હસ્તે રૂ. ૨૫૦) અંકે અઢીસો રૂપીઆનું ધનામ (પુસ્તકો, મીકાઈ તથા રોકડ) દરેક સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓને તેમજ ધાર્મિક શિક્ષકોને વહેંચવામાં આવ્યું હતું.

છેવટ શા. લહેરચંદ ભોગીલાલે પૂજ્ય પ્રમુખશ્રીનો હાર્દિક ઉદ્ગારોથી આભાર માન્યા પછી સભા વિસર્જન કરવામાં આવી હતી.

પ્રાતઃ સ્મરણીય શ્રીમાન મૂળચંદ્રજી મહારાજની જયંતી.

ગયા માગસર વદ ૬ના રોજ ઉક્ત મહાત્માજીની સ્વર્ગવાસ તીથી હોવાથી દરવર્ષ મુજબ આ વર્ષે પણ આ સભા તરફથી શ્રીદાદાસાહેબના મંદીરમાં શ્રીવલ્લભત્રિજયજી મહારાજ કૃત પંચ-કલ્યાણકની પૂજા ભણાવવામાં આવી હતી. તેમજ આ મહાત્માનો સ્વર્ગવાસ અત્રે થયેલો હોવાથી દાદાસાહેબની વાડીમાં દેરાસરના ગઢમાં દેરી તથા પગલા પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવેલ છે. તેથી ત્યાં તથા મહાવીર પ્રભુની વગેરે સ્થળે સુંદર આંગી વગેરે રચાવવામાં આવેલી હતી. સવારમાં વ્યાખ્યાન વખતે અત્રે ખીરાજમાન શ્રીમાન પ્રવર્તકજી શ્રી કાન્તિવિજયજી મહારાજે ચતુર્વિધ શ્રી સંઘ સમક્ષ ઉક્ત મહાત્માના ગુણાનુવાદ તથા જીવન ચરિત્ર અસરકારક રીતે કહી બતાવ્યું હતું, વગેરેથી આ મહાત્માની ભક્તિ કરવામાં આવી હતી.

* * * * *
૨ ગામ—મઝૌદા જીલ્લા શાળાપુર તાલુકા જ્વાલીયરથી એક ગૃહસ્થ લખી જણાવે છે કે આ ગામમાં જૈન શ્વેતાંતરી ભાઈઓનું તીર્થ છે. શ્રી ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથજી મહારાજ પાંચ પ્રતિમાજીની સાથે સ્વપ્ન આવવાથી જમીનમાંથી દેરાસર સહિત પ્રગટ થયેલ છે તે વખતે તરતજ પૂજા કરવામાં આવતા કેટલીક આશ્ચર્યજનક ખીના બની હતી તેમજ તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરી કલશ ચડાવવામાં આવ્યો હતો. દરવર્ષ ફાગણ શુદ્ધ ત્રીજથી શુદ્ધ ૬ સુધી ૪ દીવસ મેળો ભરાય છે. હળરો જૈન બંધુઓ આવી દર્શન, પૂજા, ભક્તિનો લાભ લે છે. જેથી તે અવસર ઉપર આવવા હિંદના દરેક જૈન બંધુઓને વિનંતિ છે. અહીં સર્વ પ્રકારનો પ્રબંધ અહીંના સંઘ તરફથી કરવામાં આવે છે. ટુકાણું—એરછા. રેલવે સ્ટેશનથી ૨૨ માઇલ અંકાદીયા છે ત્યાંથી ૧૬ માઇલ આ તીર્થ મઝૌદા છે. (મળેલું)

* * * * *
શહેર ભાવનગરમાં અવધાનના પ્રયોગો.

આ શહેરમાં શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સમુદાયના મુનિરાજશ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજ પધારેલ હતા. જેઓ સંસ્કૃતનું તેમજ જૈનધર્મનું સારું જ્ઞાન ધરાવવા સાથે શતાવધાનના પ્રયોગો પણ કરી શકે છે. આ શહેરમાં ઘણા વર્ષો પહેલા શ્રીમાન ગટુલાલજી વૈષ્ણવ ધર્મના મહા પુરૂષ અવધાનના પ્રયોગો કર્યા પછી આ મહાત્માએ પોશ વદી ૧૦ ના રોજ ૩૫ અવધાન આ

શહેરની પ્રજા મમત્સ કર્યા હતા. મતિન નના ક્ષયોપશમથી કે યોગ માધનાથી શાસ્ત્રકાર મદાગજ કહે છે તેમ અનેક આશ્ચર્યકારક ઘટનાઓ મનુષ્ય કરી શકે છે, મુનિશ્રી ગ્લચદ્રજીને પણ આ પ્રકારનો ક્ષયોપશમ થયેન હોવાથી બહુ સારા પ્રયોગો કર્યા હતા. જૈન મુનિઓ આટલી દદ સુધી પહોંચેલા જોઈ અમો અમારા આનંદ ગાદેજ કરીએ છીએ.

સ્વદેશ ઉપર ભાષણ.

મયા માસમા મુનિ જિતવિજયનુ ભાવનગર આગમન થતા જાગેની જૈન કોમના ગૃહસ્થ શાંત્રુવરજી આજીદજી, વારા લુગભાઈ ગાંધી, શાંત્રુ દામોદરદાસ દરજીવનદાસ અને ગોક હીરાલાલ ગમૃતવાનની મહીયા હન્ડમીન પ્રગટ કરી સ્વદેશી ઉપર ઉપાશ્રવમા તેઓશ્રી પાસે ભાષણ કરાવુ હતુ જૈન કોમ ઉપગત અન્ય કોમની પણ કાજરી જોવામા આવતી હતી માલગવા પ્રમાણે ભાષણ ગદજ સરન અને અસરકારક કરવામા આ વુ હતુ.

અંથાવલોકન અને પુસ્તક પહોંચ.

નીચેના પ્રથો અમોને ભેટ મળ્યા છે. જે ઉપકાર માથે સ્વીકારમાં આવે છે.

૧ શ્રી મહાવીર ગાસન—ઉક્ત પ્રથ ઉપરાક્ત રજમા પુષ્પ તરીકે પ્રમિદ કરવામા આ થો છે જેમા મહાવીર પ્રભુનુ દુક ચરિત્ર માથે જૈન વર્મનુ આદિમાતત્વ, સાત દ્યેન સમકિનના મહમદ ખોલ વગેરે વિષયો ઉપર માત્ર વિવેચન કરેલુ છે આ પ્રથના લેખક મહાત્મા વિદ્વાન હોવાથી લેખનશક્તી પણ સુદૃઢ હોય તે ગતવા જોગ છે અને પ્રથ દિદી ભાષામાં છે સસ્થાની અમો અભિવૃદ્ધિપ્રમીઓછીએ.

૨ વીર હનુમાન, રૂપકિંગોર તથા શ્રીતીર્થકર ચરિત્ર ભૂમિકા—જલુજી શ્રીઅ માલા—શ્રીઆત્માનંદ જૈન ટ્રેકટ સોમાઈની તરફથી ભેટ મળેલી છે આ રી લખુ જીકો મ્થાનક આપી મને તે દિદી મરન ભાષામા પ્રકટ કરી માદિલનો વધારો કરનાર આ મગ્થાને ધન્યવાદ આપીએ છીએ જે દેશમા જે ભાષાની જરૂર હતી તે જરૂરીયાત પુરી પાડવામા આવેલ છે મૂલ્ય પણ બહુજ અધ્ધ રાખવાથી વધારે મનુ યો લાભ લે તે બનવા જોગ છે.

૩ આત્માનંદ જૈન સભા અ બાબા—ઉક્ત સમાના વાપિકરીપોટ (અક્ટોબર ૧૯૨૦ થી ૩૦ ડીસેમ્બર ૧૯૨૧) અમોને મળેલો છે આ સમાને સ્થાપન થયા સુધારે દગ વા થયેન હોવાથી એક દરક્રમા પોતાના ન્દેશ પ્રમાણે ઉપદેશ લખુ મથો ધામિક તથા આમાનિક ૬૫૩ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે તે ઉપરથી તેમની ગુરુભાવ પાને સાદિલ્યને દ્યાવો કરવાની તીવ્ર ઉત્ક્રા જણાઈ આવે છે આ સસ્થાના મુખ્ય પુરો કેમવાયેન તેમજ ગુરુ ભવત દોવાથી ચાનુ જામનિ હોય એ બનવાજોગ છે વિદ્યા પ્રચાર માટ શ્રી આત્માનંદ જૈન કાષ્ટકુન અને આત્મનંદ જૈન કન જ્ઞાના અને તાંત્રાતમ પગ સાથે માથે આ મગ્થા ચનાવે છે તેને માટે રકુર કમી.

પણુ અલગ નીમવામાં આવેલ છે. તે દરેક ખાતાનો હિસાબ આ રીપોર્ટમાં મુકવામાં આવેલો છે. તે બરાબર છે, આ સંસ્થાની અમો અભિવૃદ્ધિ ઇચ્છીએ છીએ અને સર્વ પ્રકારની મદદ જૈન બ્રાધુઓ આપશે, એમ સૂચના કરીએ છીએ.

- ૧ વીર હનુમાન.
- ૨ તિર્થંકર ચરિત્ર ભૂમિકા.
- ૩ રૂપકિશોર.

શ્રી આત્માનંદ ટ્રેકટ સોસાયટી, અંબાલા.

- ૪ કુમારપાળ પ્રતિબોધ.
- ૫ ગણુ-કારિકા.
- ૬ વાશ ગૃહ્ય સૂત્ર.
- ૭ કવિન્દ્રાચાર્ય સૂચીપત્ર.
- ૮ સંગીત-મકરન્દ.

ધી ગાયકવાડ ઓરીયન્ટલ સોરીઝ, વડોદરા.

- ૯ ગિરનારમંડન શ્રી નેમીનાથજી અષ્ટોત્તર શત પ્રકારી પૂજા.

શ્રી હંસવિજયજી જૈન લાયબ્રેરી, વડોદરા.

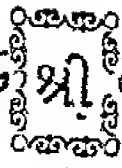
- ૧૦ ઓલ ઇંડીયા કોંગ્રેસ કમીટીની સખ કમીટીનો પંજાબના રમખાણો વિષે રજુ કરવામાં આવેલી જીયાનીઓ.
- ૧૧ ઉપરોક્ત કમીટીનો પંજાબના રમખાણોની તપાસનો હેવાલ. અને બુકો શાહ ઝવેરચંદ મગનલાલ તરફથી ભેટ.
- ૧૨ શ્રી વીર પ્રભુકા વિહાર. ચિત્રપટ કી. ૦-૮-૦
- ૧૩ શ્રી મહાવીર પ્રભુકા પારણા. ,, કી. ૦-૪-૦
- ૧૪ ધી જૈન સેનિટરી એસોસીએશન, સં. ૧૯૭૬-૭૭ નો રીપોર્ટ—મુંબઇ.

શ્રી. જી. શ્રવે. એસવાળ પુસ્તકાલય,
ચૌક—જામનો.

સ્વર્ગવાસ.

શ્રીમદ્ વિજયાનંદસૂરિજી (આત્મારામજી) મહારાજના શિષ્ય પ્રમોદવિજયજી મહારાજના શિષ્ય મુનીશ્રી અમૃતવિજયજી મહારાજ જેઓ મુળ વતની ધાંગધાના હતા અને જેમણે સંવત ૧૯૪૦ ની સાલમાં દિક્ષા લીધી હતી તેઓશ્રી પોશ વહી. ૨ સ્વીવારના રોજ સવારે આઠ વાગે દેરાસરજીમાંથી ચૈત્યવંદન કરીને આવતાં સમાધી પૂર્વક કાળધર્મ પામ્યા છે. તેઓશ્રી સ્વભાવે શાંત-સરલ અને ઉચ્ચ ચારિત્ર પાલક અને સારા વિદ્વાન હતા તેમણે તેમના શિષ્ય કીર્તિવિજયજી મહારાજને ઉચ્ચ સંયમ પાળવાનો બોધ અંતીમ વખતે આપ્યો હતો.

મુનિ મહારાજશ્રી માણેકમુનિ મહારાજના શિષ્ય મુનિશ્રી સંયતમુનિ મહારાજ મુળવતન સોનામ (પંજાબ) દિક્ષા સંવત. ૧૯૭૦ પોશ વહી ૨ ને સ્વીવારના રાત્રીના ૪ વાગે ભાવનગરમાં મારવાડીના વંડામાં સમાધીપૂર્વક કાળધર્મ પામ્યા તેઓશ્રી સ્વભાવે શાંત-સરલ અને ક્રિયાપાત્ર હતા.

આત્મનંદ પ્રકાશ.

તત્ત્વવેદિષ્વાત્મનોન્તર્ભાવમભિલપતા મકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં સાર્થકત્વં યત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદ્વેદિનાં ચ પુરતઃકીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષ્વપ્પ્યાત્મવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેણ સાર્થકત્વશુદ્ધિં કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૧૯] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ ફાલ્ગુન. આત્મ સંવત્ ૨૬. [અંક ૮ મો.

પ્રભુ સ્તુતિ.

(ક્યાંથી આ સંભળાય એ રાહ.)

ધ્યાન ધરું પ્રભુ તહાઈ, કેસરીઆ ધ્યાન ધરું;
તુમ દર્શન વીણુ યોગતિ ભટકયો, દુઃખ સહુ અતિ ભારી. કેસરીઆ૦ ૧
પ્રભુ દર્શનથી પાપ ગયા સૌ, પુન્ય પ્રકાશ્યું અમારું. કેસરીઆ૦ ૨
કલ્પવૃક્ષ સમ દાતા પ્રભુ હો, દારીદ્ર ચુરો સૌ મહાઈ. કેસરીઆ૦ ૩
આપ છતે નહી ઉદાર અમારો, અખ કોણ શરણુ હું ધાઈ. કેસરીઆ૦ ૪
“કલ્યાણ” ઠરો સૌનું જગસ્વામી, ભવો ભવ શરણુ તહાઈ. કેસરીઆ૦ ૫

જૈન ઐતિહાસિક સાહિત્ય.

“ ઇતિહાસ અને તહેનો ઉપયોગ. ”

(લેખક—છાટાલાલ મગનલાલ શાહ—કુલાસણ.)

જૈનો જાણે ચેતનમુક્તજ હોય, જાણે નિર્માલ્ય, ખડીકણ, ક્ષુદ્ર હૃદયી, નિસ્તેજ, સ્વાર્થી, એકલપેટા અને નાસ્તિક હોય એવા પ્રકારના વિચાર આજકાલના જૈન યુવકો, કેટલાક સાધુઓ અને વિશેષ કરીને જૈનેતરોના હૃદયમાં ઉઠી જડ થાલી પડેલા છે. અધુના કેટલાક સાક્ષરો, ઇતિહાસ-જ્ઞાસુઓ એમજ જાણી બેઠા છે કે “ જૈનધર્મનાં તત્ત્વો માણસને ‘ નિર્બળ ’ બનાવે છે તેનો સમાગમ કરવાથી ‘ ક્ષાત્રતેજ ’ ને નિસ્તેજ બનાવે છે. જ્યાં ત્યાં માંસિકો,^૧ નવલકથાઓ, ભાષણો આવા વિચારોથી ઉભરાઈ જાય છે; અને જાણ જૈન યુવકો તે વારી, માંસળી જૈન ધર્મ-ઉપરની પોતાની શ્રદ્ધાને ગુમાવે છે.

સત્ય શોધક ઇતિહાસજ્ઞ શું એમ કહી શકશે કે “ જૈનોનો ઇતિહાસ નિર્બળતા કાયરતાથી ભરેલો છે ? શું જૈનો તરવાર બાંધી ગુજરાત સારવાડ, મેવાડ અને દક્ષિણ-માં દેશના રંક્ષણ માટે ઉત્સાહથી ભાગ લીધો નથી ? શું જૈનોએ સાહિત્ય, ઇતિહાસ, સ્થાપત્ય, વીગેરેમાં અભિમાન લેવા યોગ્ય નથી કર્યું ? અરે ગુજરાતની કીર્તિ જ્ય-વંત કરે-તેવા અનેક પ્રસંગો જૈન સાહિત્યમાંથી નીકળી આવે તેમ છે, પરંતુ ખેદ સાથે જણાવવું પડે છે કે આ દિશામાં જોઈએ તેવો પ્રયત્ન થતો નથી. કેટલાક પ્રાચીન વિચારોને અવલંબીને એમ પણ જણાવે છે કે આપણે એવો સાલવાર, કમવાર, કોણ હતો ? કયાં જન્મ થયો ? શું કર્યું ? વીગેરે જાણવાની શી જરૂર છે ? આપણે તો ધર્મનાં તત્ત્વો સ્હમજવાનીજ જરૂર છે, અરે કેટલાક મહાન ઉપાધી ધારી મુનિરાજો પણ આવા વિચારો ધારણ કરી બેઠા છે. ખેર ! ચાલો આપણે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ.

દરેક રાષ્ટ્ર, દરેક પ્રજા, દરેક ધર્મ, અને દરેક કોમ અરે દરેક માનવ-પોતાને કીર્તિવંત થવાને ઇચ્છે છે, પોતાની કીર્તિને જવલંત રાખવાને સારૂ ભૂતકાળના જાજ્વલ્યમાન પ્રસંગોને અનેક રંગે રંગી, અનેક શબ્દોથી ગુથી અને અનેક પિંછી-થી ચિત્રી લવિષ્યની પ્રજા સમક્ષ જગતમાં મૂકવા ચુકતા નથી.

આવી રીતે પ્રસંગો રજૂ કરવાથી ભૂતકાળની અભિમાન લેવા યોગ્ય કીર્તિ

માનવોના સ્મરણમાં સતેજ રહ્યા કરે છે અને વર્તમાન થા ભવિષ્યની પ્રજાને જણાવે છે કે ‘તહામી અખંડ જવલંત કીર્તિ રહે તેમ વત્તો’” જ્યારે કોઈ પણ પતન પામતું જાય છે ત્યારે તેને પૂનિત કરનાર કેવળ પૂર્વકાળની જવલંત કીર્તિ છે. તે સમયે ભૂતકાળની જવલંત કીર્તિ મૃતપ્રજામાં ‘અમૃત સિંચન’ નું અમૂલ્ય કાર્ય બતાવે છે, અર્થાત્ ‘સંજીવની’ ઔષધી સમાન નવજીવન અર્પનાર નિષકે છે, મૃત પ્રજામાં, જવલંત કીર્તિના પ્રસંગોના દર્શનથી શૂરાતન પ્રજ્વલિત થાય છે, તેના જીવનમાં નૂતન બુદ્ધિ પ્રવાહ આવે છે. તે સ્તુમજવા લાગે છે કે “અમ્હુરામાં કંઈક આત્મગણ છે, અગ્ધે પણ જગતમાં કંઈક કરવાનેજ જન્મ પામ્યા છીએ, અમારામાં પાણી છે એવો આત્મ વિશ્વાસ ઉદ્ભવે છે. અને પોતે અગકી ઉડવાને ત્રાર નવિન માર્ગ શોધન કરવા જતાં તેની દ્રષ્ટિ સમક્ષ અનેક માર્ગો ઉપસ્થિત થાય છે. નવિન વિચાર બળ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જરૂર અગકી ઉઠે છે, પોતાની જવલંત કીર્તિને જાણનાર છાતી કાઢી ચાલી શકે છે, મુખાવિંદ ઉચ્ચ રાખી શકે છે, અને આગળ ઉભો રહેવાને લાયક માને છે.

આજ કારણથી ઇતિહાસનું મૂલ્ય ‘અમૂલ્ય’ અંકાય છે, અને તેજ કારણથી તેની જરૂરીઆત છે.

ઇતિહાસ ઉપરથી એ પણ જાણી શકાય છે કે ભૂતકાળમાં પોતાના પૂર્વજો ક્યાં ક્યાં ઠાકર પામ્યા? ક્યાં કેવો ઉપયોગ કરવાથી સઠો દાખલ થયો, અને તે સરાથી પ્રજાને કેવાં ભયંકર પરિણામ ભોગવવાં પડ્યાં, તેની રૂપરેખા સ્મરણમાં ખડી થાય છે. નવજીવન રેડનાર આઘ મહાત્માએ કેવાં તત્ત્વોનો પ્રચાર કરેલ હતો, પોતાનો સમુદાય વૃદ્ધિગત કરવા સારું કેવો અખંડ પરિશ્રમ સહન કર્યો હતો, અને કેવી અનુપમ બાજવડ્યમાન કીર્તિ પ્રસારી ગયા હતા, તે પછી ઉદ્ભવ પામનાર વંશ જો એ આઘ મહાત્માના સત્ય-આશયોને બુદ્ધિના વિકારના-અંગે કે કીર્તિના અંગે વિપરીત રીતે સ્તુમજાવી અનેક પ્રકારના ધાંધલ ઉત્પન્ન કરે છે, અનેક અજ્ઞાન માનવોને ઉલટ-પાલટ સ્તુમજાવી પોતાના મતમાં આકર્ષી નવિન માર્ગની પ્રરૂપણા કરે છે, આવા અનેક માનવો કાળાંતરે ઉદ્ભવ પામે છે અને નવિન નવિન માર્ગોનો જન્મ આપી ભિન્ન ભિન્ન વાડાઓ બાધી ‘સમુદાય’ ને છિન્ન ભિન્ન કરી પોતાનું અનિર્વચનીય શૂરાતનને તોડી પાડે છે, એ પ્રકારે ભૂતકાળમાં કેવા કેવા માર્ગો સ્થપાયા પોતાનું સમુદાય બળ શાથી તૂટ્યું? અને ક્ષતિકર અને હાનિકારક તત્ત્વો ક્યાં પ્રવેશ પામ્યાં તે સર્વેનું દિગ્દર્શન ભૂતકાળના ઇતિહાસ ઉપરથીજ જાણી શકાય છે, દિવસે દિવસે આપણા દેશમાં પાશ્ચાત્ય શિક્ષાનો પ્રભાવ પડી રહ્યો છે અને તેની સાથે બારીક દ્રષ્ટિથી વિચારવામાં આવશે તો જણાશે કે “અપ-

ક્ષપાત અને નિર્મોહથી લખાયેલ ઇતિહાસના શિક્ષણની અતિ આવશ્યકતા છે. આ ઉપરથી જણાશે કે આપણને સત્ય ઇતિહાસની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

તેની સાથે સત્ય ઇતિહાસનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરવાને અનેક વિકટ પ્રસંગોને વટાવવા પડે છે, જેનોની જ્વલંત જ્યોતિ ઉપર અનેક અંધકારના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યાં છે, વિસ્મરણ વગેરેના થર ખાંડી ગયા છે. એ જ્વલંત જ્યોતિને પુનઃ પ્રગટાવવી એ થરોને ભેદી સત્ય સ્વરૂપનાં દર્શન કરાવવું કંઈ રમત નથી.

જૈનેતર પ્રજા ઇતિહાસનાં અરૂપ સાધનોની જે ખૂબ માર્યા કરે છે તેટલી ખૂબ જૈન ઇતિહાસ માટે મારવી પડે તેમ નથી, કારણ ઇતિહાસનાં અનેક સાધનો આપણા પૂર્વજો લિખિત રીતે રક્ષણ કરતા આવ્યા છે. વળી તે એવાં અમૂલ્ય સાધનો છે કે તેની તરફ ઉપેક્ષા લાવ નહિ ધરાવતાં 'અપક્ષપાત' અને નિર્મોહથી તે સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ગુજરાતનો તો શું પણ સકલ ભારતવર્ષના ઇતિહાસનાં તત્વો હસ્તગત થાય તેમ છે, વળી કેટલુંક ઐતિહાસિક તત્વો ગર્ભિત સાહિત્ય પ્રકાશમાં આવેલ છે, પણ તેની સાથે અનેક પ્રકારનું સાહિત્ય ભંડારમાં ક્ષતિત્વ પામતું જાય છે.

આવાં ઐતિહાસિક તત્વો ખુદાર પાડવામાં 'જૈન કોન્ફરન્સ હેરલ્ડે' ઉચ્ચ પ્રતિભા પ્રયત્ન સેવેલ હતો પરંતુ ઇતિહાસના-જૈનોના કમનસીબે તે પણ અસ્ત પામ્યું છે. પરંતુ આનંદપ્રદ છે કે શ્રીમાન ગાયકવાડ સરકાર તરફથી કેટલાક સાહિત્ય ગ્રંથો પ્રકાશમાં આવેલ છે અને તેમાં જૈનોના જ્વલંત કીર્તિ સૂર્યનાં કિરણો પ્રકાશી રહેલ છે, તેની સાથે વિશેષ અભિનંદનીય શ્રી જિનવિજય છે કે જેઓ અનુપમ પ્રયત્ન સેવી અનેક ગુઢ જૈન ઐતિહાસિક તત્વો નિયમીત પણે પ્રકાશે જાય છે, આ પ્રમાણે દિવસાનુદિવસ સાહિત્ય પ્રકાશતું જાય છે તેનો સદુપયોગ કરવો તે જૈન પ્રજાના હસ્તમાં છે, તે તત્વો જૈન પ્રજામાં જેમ પ્રેતમાહન પ્રગટાવે તેવી શૈલીમાં અન્ય સાધનો રચાવવાં તે પણ જૈન પ્રજાના હસ્તમાં છે. હવે વર્તમાન સાહિત્યમાં ઇતિહાસ માટે જે લખાયું છે તેની પ્રથમ યાદી ખુદાર સ્મરણ-નોંધ પોથી ઉપરથી આપું છું કારણ નવિન શોધક કેટલીક બાબતોનું અન્વેષણ કરે છે અને જ્યારે ખુદાર પાડવાને આકર્ષાય છે એટલામાંજ એને તે 'શોધન' અન્ય તરફથી અગાઉ ખુદાર પડેલ છે એમ માહિતી મળતાં તે હતાશ-નિરૂત્સાહી થાય છે. તેથી યાદી આપવી ઉચિત સહમજીયું છે. આવશ્યકનિર્ણયકિત, દ્વાશ્રય મહાકાવ્ય, હેમચંદ્રાચાર્ય વિરચીત (સં. અને ગુ.) અભયકુમાર ચરિત્ર (ગુ.) ગુર્વાવલી (સં.) વિજય-પ્રશસ્તિ મહાકાવ્ય, જગદ્ગુરુ કાવ્ય, ગુરુગુણરતનાકર કાવ્ય, પ્રબંધ ચિંતામણી (સં. અને ગુ.) ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ (સં. અને ગુ.) સોમસૌભાગ્ય (ભાષાંતર સહ) હિરસૌભાગ્ય (સં.) શ્રીમાન ગાયકવાડ દ્વારા, વસંતવિલાસ, હુમ્મીરમહેમંદન,

મોહપરાજય નાટક, નરનારાયણ નદ, પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય સંગ્રહ, વિગેરે કીર્તિ ડોમુદી (ગવર્ન.) હરિભદ્રસૂરિ ચરિત્રમ્, (જનારસ) હરિભદ્રસૂરિ સમય નિર્ણય (સ. પૂના) સુકૃત સ કીર્તન, (આત્મા સભા) શત્રુજય મ્હાત્મ્ય, આ સિવાય દરેક સમ્પૂર્ણ ગ્રંથોની પ્રશસ્તિઓ, ગુજરાતી ગ્રંથોમા સૂરિશ્વર અને સમ્રાટ, વિભળ પ્રબંધ, (સુરત) કુમારપાળ ચરિત્ર, યશોવિજય ચરિત્ર, વિજયધર્મસૂરિ જીવન, જૈન શાસનનો દીવાળીનો અક, ઐતિહાસિક રાસસંગ્રહ ભા ૪, જૈન કોન્ફરન્સ હેરલ્ડના કેટલાક અંકો, આત્માનંદ પ્રકાશ માસિકના નેટલાક અંકો, જૈન ધર્મનો ઇતિહાસ ભાગ બે, જૈન સાહિત્ય સંશોધક માસિકના ચારે અંકો સ ૧૯૨૧ ના, વસ્તુપાળ જીવન ચરિત્ર (આત્મા) કુમારપાળનો રાસ, હીરવિજયસૂરિનો રાસ, (દે ભા) કુમારવિહાર શતક, (આં સં) શતપદી (અચળગચ્છની હકીકત) જૈન સતી મહળ, ભરતેસરબાહુબલી વૃત્તી, ઉપદેશ સંપત્તિડા, સુકતમુક્તાવલી, આનંદધન પદ્ય બહોતરી, (જૈનધર્મ પ્ર) તિર્થાવળી પ્રવાસ, ધના શાળિભદ્રનો રાસ, પ્રભાવક ચરિત્ર (સં) મુની જીવનવિજયજી સંપાદિત, વિજ્ઞાપિત ત્રિવેણી, શત્રુજયતીર્થોદ્ધાર પ્રબંધ, જગદુ ચરિત્ર, કૃપારસ કોષ, વિજ્ઞાપિત સંગ્રહ, જૈનગ્રંથ પ્રશસ્તિ સંગ્રહ, પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ, ભા. ૨ પટવાના સંધનો ઇતિહાસ, (આં સં) વીગેરે યોગનિષ્ઠ બુદ્ધિસાગરજી સંપાદિત જૈન ધાતુ પ્રતિમા લેખ સંગ્રહ ભા ૧ જૈન લેખ સંગ્રહ પુરણચંદ નાહર સંપાદિત વિગેરે વિગેરે અનેક ઐતિહાસિક સામગ્રી પ્રકાશિત થયેલ છે અને પ્રતિ દિન વધુ પ્રમાણમા ખજાર પડશે

ઉક્ત દર્શાવેલ સામગ્રીથી સ્કુમળશે કે ઇતિહાસ પથ હવે સરલ થતો જાય છે

હવે આ સામગ્રી ઉપરથી જૈનોને પૂર્વની નવલત કીર્તિનું જ્ઞાન કરાવવું, એ લેખકો-સાહિત્ય રસિક સાક્ષરોનું છે જે સાહિત્ય પોતાના ઇતિહાસના પ્રત્યેક પરાક્રમથી ગાજી નથી રહ્યું તે સાહિત્યને શુ કહેવું ? પ્રજામા ચેતન સ્ફુરાવવાને અધુના નવિન માર્ગો છે પૂર્વના રાસો, સંજાઓ, કે આખ્યાનો નવિન પ્રજા વાચતા અરૂચિ અનુભવે છે એ ન્યુનતા દૂર કરવી હોય તો નવિન માર્ગનું અવલખન કરવું જોઈએ એટલે ભૂતકાળદર્શિત પરાક્રમના પ્રસંગો લઈ આધુનિક શૈલીથી આનંદમળ જન્ય કરે તેવા કાવ્યો, નાટકો, નવલ કથાઓ લખવા જૈન સાક્ષરો પ્રેરાશે તો પ્રજા ઋણી થશે આધુનિક પ્રજા નવલકથા, નાટકો, કાવ્યો વાચવા વિશેષ આકર્ષાય છે આવા પ્રસંગો આપણા ઇતિહાસમા અનેક સ્થળે પ્રાપ્ત થશે, તો તે પ્રતિ લેખકો પ્રેરાશે એવી આશા છે આ સિવાય એક અમુક સાહિત્યનું અગ્ર ખીલવી શકાય તેમ છે જીવનચરિત્રો વાચના ઉપર અનુપમ અસર કરી શકે તેમ છે અને આપણામા તેનું સાહિત્ય વિપુલ સ્થિતિમા છે. ત્હેની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી સંશોધન કરી આધુનિક દૃષ્ટિથી પ્રકાશિત કરવામા આવે તો તે વિશ્વસનીય બાબત ગણાશે અને સમગ્ર ગુજરાત પ્રજા આકર્ષાય તેમ છે

આપણી પાઠશાળાઓમાં કેવળ સૂત્રો કંઠસ્થ કરાવવામાં આવે છે કિન્તુ પ્રબળતા અતીત પરાક્રમનું કોઈ પણ પુસ્તક ચલાવવામાં આવતું નથી તો તે ખેદની વાત છે. તે માટે ઐતિહાસિક વાર્તાઓની શુંથણી કરવામાં આવે અને પાઠશાળાઓમાં ચલાવવામાં આવે તો બાળપ્રજા તે પ્રતિ આકર્ષાય તેમ છે.

જૈનોમાં વર્તમાન પત્રો, માર્સિકો નીકળે છે અને પ્રતિવર્ષે એકાદ દળદાર પુસ્તક ભેટ આપે છે. તેઓ જો આ દિશા ભણી પ્રયત્ન આરંભે અને મનઃસંતોષ પારિતોષીકો આપી કાર્ય કરાવે તોજ ઠીક કાર્ય દીપી નીકળે તેમ છે, જૈનેતરમાં પ્રતિવર્ષે અનેક ઐતિહાસિક વસ્તુ લઈ નવલકથાઓ રચાઈ ખહાર આવે છે, અને તે સર્વેનાં અભિનંદન પાત્ર જૈનેતર, વર્તમાન પેપરના તંત્રીઓ, અને બુકસેલરો છે. આ દિશામાં જૈન પ્રજાએ કંઈક પ્રયત્ન આરંભ કરેલ છે, જૈન-પેપર દ્વારા બે-ત્રણ નવલકથાઓ ખહાર પડી છે પણ તે બરાબર પ્રશંસનીય પામે તેવી શુંથણી કરવામાં નથી આવી આ સિવાય બુકસેલર મેઘજી હીરજી દ્વારા બે-ત્રણ ખહાર પડેલ છે, તે પણ રાસાઓ ઉપરથી અતિ પ્રાચીન વસ્તુઓથી રચવામાં આવેલ છે એટલે વાંચક કંઈક ઓછી શ્રદ્ધા રાખે છે. હવે ઐતિહાસિક વસ્તુઓ લઈને રચાવવા પ્રયત્ન આરંભશે તો ઉપકૃત થઈશ.

આ દિશામાં કામ કરાવનાર માણસે પ્રથમતો લેખકને લેખન ચાર્જ મનઃસંતોષ આપશે તોજ યશોદ કાર્ય કરાવી શકશે ત્હોને પ્રથમ ચાર્જ વિશેષ લાગશે પણ તે પ્રકાશ પામ્યા પછી મનઃસંતોષ ધન પ્રાપ્તિ કરી બતાવશે તો હું આશા રાખું છું કે તંત્રીઓ, અને બુકસેલરો આ દિશામાં દૃષ્ટિપાત કરશે. પ્રતિશ્રમ

તા. ૬.—પ્રાચીન પુસ્તક યાત્રીમાં કેટલાંક દર્શાવવાં ગયો છું. પણ બપોલ લંબાયાના લયથી દુઃખેલ છે. —લેખક

શ્રાવકની કરણીનું રહસ્ય.

શ્રાવકની બીજી કરણી “ મારી શી અવસ્થા-સ્થિતિ છે. ”

બ્યારે શ્રાવકને પોતાના શ્રાવકસ્વનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારપછી તેણે પોતાની સ્થિતિનો વિચાર કરવાનો છે. સ્થિતિનું જ્ઞાન થવાનાં જ્ઞાનમાં શ્રાવકપણાનો નિર્વાદ કરવાનું સામર્થ્ય આવે છે. તેમજ પોતાના વર્તનની યોગ્યતા કે અયોગ્યતા જોવાની તક મળે છે. પોતે જે રીતે વર્તે છે, તે રીત તેની અવસ્થાને યોગ્ય છે કે નહીં, તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અવસ્થા-સ્થિતિ અને વર્તન એ ઉત્તમનું સામાર્થિકરણ થાય

તાનું સર્વ પ્રકારે ઉત્કર્ષ સાધી શકાય છે. ધર્મના વ્યવહાર માર્ગની અંદર સ્થિતિનું નિરીક્ષણ મુખ્ય છે. પોતાના વર્તનની વિરુદ્ધ સ્થિતિ હોય તો શુદ્ધ વ્યવહારને મોટી હાનિ થઈ પડે છે. સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવાની યત્નીજ આવશ્યકતા છે. જે ગૃહસ્થ પોતાની સ્થિતિનો વિચાર કરતો નથી અને તે સ્થિતિ પ્રમાણે પોતાનું વર્તન રાખતો નથી, તે ગૃહસ્થ ધર્મ અને વ્યવહાર માર્ગનો વિરોધી બની જાય છે.

એ સ્થિતિ-અવસ્થાના ઘણા ભેદ થઈ શકે છે. નીતિશાસ્ત્રકારો તે અવસ્થાના મુખ્ય બે પ્રકાર પાડે છે. ૧ આયાસ પ્રાપ્ત સ્થિતિ અને ૨ અનાયાસ પ્રાપ્ત સ્થિતિ. માણસ પોતાના જીવનમાં ઉત્તમ પ્રકારના વ્યવહારિક ગુણો મેળવી ઉચ્ચ દશામાં આવે છે, તે આયાસ પ્રાપ્ત સ્થિતિ કહેવાય છે. એ સ્થિતિના સાધન રૂપે વ્યાપાર, ઉદ્યોગ અને કળાકૌશલ્ય ગણેલા છે. જે મનુષ્ય સામાન્ય સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ સ્થિતિમાં આવી જાય છે, તે આયાસ પ્રાપ્ત સ્થિતિ કહેવાય છે. અને જે માણસ ગર્ભશ્રીમંતાઈમાં ઉછર્યો હોય, અને પછી તે પોતાના વડિલની સમૃદ્ધિનો વારસ બની સારી સ્થિતિમાં આવે છે, તે બીજી અનાયાસ પ્રાપ્ત સ્થિતિ કહેવાય છે. કોઈપણ અદ્ય-ભાગ્યના બળથી પણ આ સ્થિતિ મેળવી શકાય છે.

વળી ધર્મ શાસ્ત્રકારોએ તે સ્થિતિના બીજા પ્રકારે બે ભેદ માનેલા છે. ૧ આભ્યંતર સ્થિતિ અને ૨ બાહ્ય સ્થિતિ. જે મનુષ્ય જ્ઞાનાદિ ગુણો મેળવી આત્માની ઉચ્ચ સ્થિતિમાં આવી હોય છે, તે આભ્યંતર સ્થિતિમાંથી આતો ગણાય છે. એ સ્થિતિના સાધન રૂપે ધર્મ, સત્સંગ, સત્સેવા અને સદ્વર્તન ગણાય છે. જીવનની ભવ્યતાને ધારણ કરનારી આ સ્થિતિને મહાત્માઓ વખાણે છે અને તેને મોક્ષ માર્ગની દર્શક કહે છે. બીજી બાહ્ય સ્થિતિ તે આર્થિક સ્થિતિ છે. એ સ્થિતિ મુખ્યત્વે કમીને વ્યવહાર અને ધર્મને વિપેક્ષયોગવાળી છે. વ્યવહાર દશાની ઉત્તતિ એ ધર્મની ઉત્તતિનું સાધન છે; કારણ કે, વ્યવહારથી ધર્મનું પોષણ થઈ શકે છે. વ્યવહારથી ઉચ્ચ થએલી બાહ્ય સ્થિતિ આભ્યંતર સ્થિતિને સુધારે છે. શ્રાવક ગૃહસ્થ જ્યારે પોતાની બાહ્ય સ્થિતિ અને આભ્યંતર સ્થિતિનો વિચાર કરશે, ત્યારે તેને પોતાના આત્મગુણોનું જાન થયા વિના રહેશે નહીં.

નીતિ અને ધર્મના મત પ્રમાણે જે સ્થિતિનાં ભેદ પડેલા છે, તે ભેદોનું રહસ્ય ધ્રાવકના ઉચ્ચ જીવનને સૂચવે છે. તે ધ્રાવકનું ઉચ્ચ જીવન તે ધર્મ જીવન છે. જિનેશ્વરના ધર્મમાં મનુષ્ય જીવનના બધા માર્ગોનું વહન ધર્મ તરફ દર્શાવેલું છે. અને મનુષ્યના સર્વ જીવન પ્રકારોનું ચૈતન્ય ધર્મને જ કરેલું છે. ગમે તે સ્થિતિમાં પણ ધર્મજ સાધ્ય છે. ધર્મની જીવન એ પામવાના પ્રકાર અને ક્રમ રૂપે વ્યવહારને નામે આલમ્બ આચાર વિચારની રચના થએલી છે. તે સર્વ રચનાનું કેંદ્રસ્થાન

ધર્મજ છે. શ્રાવકે પોતાની અવસ્થા-સ્થિતિનો વિચાર કરતાં સમજવાનું પણ એજ છે કે, ‘જે દશામાં હું રહેલો છું, તે દશા ધર્મ સાધવામાં અનુકૂળ છે કે નહીં ? અને જો છે તો તેમાં કેટલે અંશે ધર્મ સાધી શકાશે.’ અને કયા અંશે ધર્મ સાધવામાં પ્રતિકૂળ થાય છે ?

ઈત્યાદિ વિચારો કરતાં તેને સિદ્ધ થશે કે, ભારી અવસ્થા-દશા ધર્માદિ કાર્ય કરવામાં અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ છે. જો અનુકૂળ જણાય તો તેની વૃદ્ધિને માટે અને પ્રતિકૂળ જણાય તો તેની પ્રતિકૂળતા દૂર કરવાના ઉપાયને માટે પ્રયત્ન કરવા તત્પર થવું.

ધર્મ જાગરિકામાં અવસ્થા-સ્થિતિનું નિરીક્ષણ ઘણુંજ ઉપયોગી છે. એ ભાવના મનમાં લાવવાથી ધર્મ અને વ્યવહારમાં અનેક જાતના લાભ થાય છે; એ નિઃશંક છે. જ્યારે માણસ પોતાની સ્થિતિનો સંપૂર્ણ જ્ઞાતા બને છે, ત્યારે તે પોતાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં સાવધાન રહી શકે છે. જે સાવધાનતા તેને તેના સમગ્ર જીવનમાં સહાય કારિણી બને છે.

એક સમર્થ વિદ્વાને સ્થિતિના નિરીક્ષણને માટે લખેલું છે કે, “મનુષ્યને આત્મ-અવસ્થાના નિરીક્ષણ કરવાનો વિષય સર્વથી મહત્ત્વનો છે. અને તે ખરેખર આત્મશિક્ષણ કહેવાય છે. મનુષ્યનું આખું જીવન શિક્ષણ વ્યાપારવાલું છે. તેમાં જે ગ્રંથાદિકનું શિક્ષણ છે, તે પ્રથમ બાહ્ય અને પછી અનુક્રમે અંતરંગ લાભ આપી શકે છે, પણ જે સદ્વિચારમય આત્મશિક્ષણ છે, તે બાહ્યલાભની સાથેજ તરતજ અંતરંગ લાભ આપી શકે છે. અવસ્થા-સ્થિતિના નિરીક્ષણ રૂપ આત્મ શિક્ષણ એટલું બધું વિશાળ છે કે, જેમાંથી ઉભયલોકના સર્વોત્કૃષ્ટ લાભો મેળવી શકાય છે. એ શિક્ષણમાંથી મનુષ્ય પ્રતિક્ષણે શીખે છે અને શીખવે છે. એ શિક્ષણની શાળાના પાઠ ધર્મ અને વ્યવહારનો ઉત્તમ બોધ આપે છે.”

આ તે સમર્થ વિદ્વાનના સૂત્રો અવસ્થા-નિરીક્ષણ રૂપ શ્રાવકની બીજી કરણીનો સંપૂર્ણ બોધ આપે છે. ગૃહસ્થ શ્રાવક પોતાના હૃદયના પૂર્ણ પ્રેમ ભાવથી એ નિરીક્ષણ આચરે તો તેને ઈષ્ટ ફળ પ્રાપ્ત થતાં કશી વાર લાગતી નથી. જે વ્યક્તિ એ શિક્ષણથી વિમુખ છે, તેના હૃદયની ભવ્યતા અને બુદ્ધિનો વૈભવ હોય તો પણ તે સર્વ વ્યર્થ થઈ જાય છે. આત્મશિક્ષણ વગરનું શિક્ષણ શુષ્ક છે અને તે માત્ર વિવાદ, વિગ્રહ અને વિરોધનોજ માર્ગ શીખવે છે.

વ્યવહાર ધર્મને પ્રતિપાદન કરનારા વિદ્વાનો પણ કહે છે કે, “જે ગૃહસ્થ શ્રાવક પોતાની કરણીને અંગે આત્મ દશાનું વિલોકન કરે છે, તો તેથી તે ધર્મ અને વ્યવહાર બંને સુધારી શકે છે. વ્યવહારમાં જે વર્તનની આવશ્યકતા છે, તે

આ ઉપરથી સજ્ઞાન સાહસતું સ્વરૂપ ધર્મ અને વ્યવહારમાં ઇષ્ટ ગણેલું છે. એ સજ્ઞાન સાહસની મહત્તા સ્થિતિપરત્યે રહેલી છે. તેથી ગૃહસ્થ શ્રાવકે પોતાની સ્થિતિનો વિચાર અવશ્ય કર્તવ્ય છે.

આ પ્રમાણે આત્મનિરીક્ષણના શિશ્નણમાં શ્રાવકની ખીજ કરણીરૂપે આત્મ-સ્થિતિનો વિચાર છે; એ વિચાર પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંનેમાં ઉપયોગી છે. એક મહાત્મા લખે છે કે, “ આ સંસાર રૂપ મહાસાગરમાં પડેલા મનુષ્યને આત્મસ્થિ-તિની જે નિરીક્ષા છે, તે નાવિક સમાન થાય છે.”

આ મહાત્માના વાક્યો અક્ષરશઃ સત્ય છે. જેઓ આત્મસ્થિતિનો વિચાર કર્યા વગર અજ્ઞાન સાહસથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેઓ પરિણામે અધમ સ્થિતિમાં આવી પડે છે. અને તેમના હૃદયને પાછળથી અનુતાપ દગ્ધ કરે છે.

મહાન પંચ વ્રતધારી મહાત્માઓ કે જેમણે આ સંસારની સર્વ પ્રકારની વાસનાઓનો ત્યાગ કરેલો છે, તેઓ કદિ અજ્ઞાન સાહસથી આત્મસ્થિતિનો વિચાર કર્યા વગર પ્રવૃત્તિ કરે; જો કે તે પ્રવૃત્તિ ધર્માવલંબી હોય છતાં પણ તેમને પાછળથી અનુતાપ રૂપ અમલનો તીવ્ર તાપ સહન કરવો પડે છે. તો પછી આ સંસાર રૂપ મહારાજના દાસ થઈ રહેલા ગૃહસ્થોની તો શી વાત કરવી? તેમને જે આત્મસ્થિ-તિનું વિસ્મરણ થાય તો તે અવશ્ય તેમના અધઃપાતનું કારણ બને છે. આથી વિશ્વોપકારી ભગવાન્ તીર્થંકરોએ શ્રાવકની ખીજ કરણી રૂપે પ્રરૂપ્યું છે કે, પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાની અવસ્થા-સ્થિતિનો વિચાર કરવો. આત્મસ્થિતિનું નિરીક્ષણ આત્મ-ગુણોને વધારનારું અને માનવ જીવનને સુધારનારું છે. એ ભાવના સ્વકર્તવ્ય, સ્વા-ર્પણ આદિ ઉત્તમ ગુણોને ઉત્પન્ન કરી ધર્મના હેતુઓને પુષ્ટ કરનારી છે. તેથી સર્વ ભવ્યાત્માઓએ આ શ્રાવકની ખીજ કરણી ભાવવાનો મહાન પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

—આલુ.

V.

સદ્વર્તનની ઉચ્ચતા દર્શન.

(હરિગીત.)

યુક્તિ પ્રયુક્તિથી વળી પાંડિત્યના ચમકાટથી,
જે જગત માંહે સત્ય શક્તિ ના મળે અગકાટથી;
વર્તન વિષે ઉત્તમ બને જે વીર જીવન જીવવું,
સદ્વૃત્તિથી સજવા સુજીવન હૃદય મંદિર આગવું.

આત્મિક યજ્ઞની આહુતિમાં સર્વ યોગો સધરી,
ન્યાં પાપ જીવનનું થતું સત્કાર્યથી આદર કરી;
સત્કાર્યની કિંમત નહિ એ શબ્દથી અંકાય છે,
આચારમાં મુકતાં સદા તે! જીવન ખલ પંકાય છે.

૨

ચારિત્ર એજ ઉદાત્ત શુભ શક્તિ ખરેખર એજ છે,
ચારિત્ર એજ ખરેખરી જીવન તણી ચાવીજ છે;
ચારિત્ર એજ મનુષ્યના અલુપ્ત રત્ન તણી પ્રભા,
વાણી તણું બળ ના કરે ચારિત્ર કરતું સર્વદા.

શા. કૃતેહચંદ અવેરભાઈ.

શુદ્ધ વિચાર અને (સદ્) વર્તન.

મનુષ્ય જીવંતીએ અમુક ટેવનીજ બનેલી હોય છે, જેમાં કેટલીક એક લાભ-
લાભકારક હોય છે. આ ટેવો કલ્પના (વિચાર) માંથી જન્મ પામી તેને આધિન
બને છે. શુદ્ધાશુદ્ધ વિચારથીજ મનુષ્યત્વ કે પશુત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. હાલ્યા અને મૂર્ખ
એમ બે પ્રકારના મનુષ્યો જે કહેવાય છે તેમાં તફાવતજ એ છે કે, સમજી મનુષ્ય
પોતાના વિચાર પોતાના કબજામાં રાખી શકે છે જ્યારે અજીમજી મનુષ્ય તેને
આધિન થાય છે, તેટલુંજ નહીં પરંતુ હાલ્યો મનુષ્ય કોઈપણ વખતે પોતાના શુદ્ધ
વિચારની બાહિર કેઈપણ સંજોગની અસરથી વિરૂદ્ધ જતો નથી, ગમે તેવા લાલચના
(કીર્તિ, પૈસા, બહાદુરપણાનું અભિમાન કે વત્યાલપણું, ક્રોધ, કે ઇર્ષ્યાના) કોઈપણ
પ્રસંગો તેની શ્રદ્ધા ફેરવી શકતા નથી જોડે અત્યારે હાલ્યા કહેવાતા મનુષ્યોના ચલિત
તેવા પ્રસંગો જોઈએ છીએ, પછવાડે કાંઈ, મેં ટે બીજું, પોતે અમુક સંયોગમાં કે
મોટાઈના વાતાવરણમાં મુકાય ત્યારે ત્રીજું. તેમ તો તેવા પુરૂષોની સ્થિતિ હોતીજ
નથી. તેવા શુદ્ધ વિચાર વર્તનવાળા મનુષ્યને ક્રોધ હોય તો અદ્ય અને ઇર્ષ્યાને તો
હૃદયમાં સ્થાન હોતું નથી, બીજાની ઉપર ઇર્ષ્યા, ક્રોધ કે સ્વાર્થ માટે વેર લેવાની
તેમના હૃદયમાં ઈચ્છા થતી નથી. અથવા પોતાને મોટા થવાને માટે બીજાને સમ-
બલી લેવાની યુક્તિ પ્રયુક્તિ તેનામાં હોતીજ નથી, પરંતુ પોતાનું હિત અને
પરનું હિત (સેવા) કરવામાજ તેની પ્રવૃત્તિ વધતીજ જતી હોય છે તેનું નામ મહાન
પુરૂષો શુદ્ધ વિચાર અને સદ્વર્તન કહે છે. મૂર્ખ મનુષ્ય તો તેવા અનેક સંજોગને
વશ થઈ અયોગ્ય કલ્પનાથી દોરાએજ જાય છે

અશુદ્ધ વિચારના કર્તવ્યથી નિરાગા અને દુઃખ છેવટે પ્રાપ્ત થાય છે, અને

અનેક તેવા કર્તવ્યથી કરવામાં આવેલ પરમાત્મા પૂજા, ગુરુભક્તિ, દાન વગેરે પુણ્યધર્મ કૃત્યો વિગેરે ક્રિયાઓથી તે કાર્યો ધોવાતા નથી; તેવા અશુદ્ધ અને અયોગ્ય વિચારોથી જન્મ પામેલ દુઃખોને દૂર કરવા શુદ્ધ વિચાર અને શુદ્ધ વર્તન તરફ વળવું તેજ છે. જેરની સામે તેને મારનાર જેરજ હોવુંજ જોઈએ. તેટલા માટે જિનેશ્વર ભગવાન (આમ પુરૂષો) નું કથન છે અને આધુનિક મહાત્મા મનુ જેવા પણ કહે છે કે સત્યથી પવિત્ર થએલી વાણી બોલવી અને અંતરાત્મા દ્વારે તેમ વર્તવું. આનું નામજ શુદ્ધ વિચાર પૂર્વક સદ્વર્તન.

દરેક મનુષ્યે પોતાના વિચારો કોઈપણ સિદ્ધાંતને વળગીને ઝરાઝર સમજી નેજ કરવા જોઈએ. ધ્યેય કે સિદ્ધાંત પકડ્યા વગર અને સમજ્યા વગર કોઈપણ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. મોક્ષ સાધવાનું ધ્યેય નક્કી કરી કરવામાં આવતા તપ, ધ્યાન, ભક્તિ વગેરે ફલીભૂત થાય છે. કોઈપણ મંત્ર સાધવા માટે પણ તેની સમજ પૂર્વક વિધિ અને તે શેનો છે તેધ્યેયને વળગે તોજ તે સાધ્ય થઈ શકે છે. સદ્વર્તનશાળી પુરૂષોનો કોઈપણ ધ્યેય કદાચ પોતાના સામાન્ય સ્વાર્થની ખાતર હોય તો પણ તેમાં કીર્તિ કે વાહવાહ કહેવરાવવા વગેરે જેવી ક્ષુદ્ર લાલસા હોતી નથી તેમ તે બીજાને કોઈપણ પ્રકારે નુકશાન કરનારી હોતી નથી.

દૃષ્ટાંત તરીકે મનુષ્યે માયાળુ થવું જોઈએ, તેટલા પુરતું ખસ નથી તેને માટે વિચારવું જોઈએ કે શું કામ માયાળું થવું? પોતાનો સ્વાર્થ-લાભ કે દુનીયાને બતાવવા એક વખત ઘડીકમાં માયાળુ થવું અને ઘડીકમાં બીજી વખત પોતાના સ્વાર્થ ભંગ થતો હોય અને તેવા કોઈ માનસિક કે કાર્યિક અને આર્થિક લાભો વિગેરેના ઉલટાસુલટા પ્રસંગો આવે ત્યારે તેજ મનુષ્ય ઉપર નિર્દય થવું તેને નુકશાન કરવું, જે આગર કરવાના તેને અપયશી કરવા માટે તેની ધૂળ ઉડાવવા વર્તન ચલાવવું કે તેના લાભોની વચમાં આવવું એમ તો સદ્વર્તનશાળી મનુષ્યોનું વર્તન કે દેવ હોતીજ નથી. ગમે તે સંજોગોમાં ખસાખ પરિણામ આવે તો તેવા મનુષ્યો સદ્ગુણોને તજતાજ નથી. જેથી તેવી દેવ પડતાં જીંદગીમાં કોઈ પણ દુઃખના પ્રસંગો તેને આવશેજ નહીં.

દરેક મનુષ્યે સારા નરસા વિચાર બોળખતાં શીખવું જોઈએ. પોતાની સમજ કેટલી છે તે પણ તેણે જાણવું જોઈએ. સાચા અભિપ્રાય-સાચી હકીકતને વળગી રહેવાની દેવ પાડવી જોઈએ. પોતાના વિચારોનું ખારીકીથી અવસોકન અને સંશોધન કરતાં શીખવું જોઈએ. સદ્ગુણોને ઝરાઝર સમજી પડી તેને વળગી રહેનાર મનુષ્ય દુનીયામાં ડાહ્યો ગણાય છે. માત્ર મોઢેથી સદ્ગુણોના લાખણો કરવા કે ઉપદેશો આપવા કે બાણગાં ફુકવા અને તેની વિરુદ્ધ વર્તન રાખનાર મનુષ્યની જન સમાજ કાંઈ કિંમત જેમ કરતો નથી તેમ તેની અસર પણ કંઈ થતી નથી, સાથે તે મનુષ્યની પ્રતિષ્ઠા પણ જળવાતી નથી.

શુદ્ધ વિચાર અને વર્તનવાળો હમેશાં નિર્ભય રહે છે તેટલુંજ નહીં પરંતુ

કોઈ પણ તેને નુકશાન કરે છે કે કરશે તેવો વિચાર પણ આવતો નથી. તે બરાબર સમજે છે કે પોતાની ભૂલ થયા વગર કંઈ પણ નુકશાન કોઈ કરી શકતું જ નથી, જેથી તેનું હિત-કલ્યાણ વગેરે પોતાનાજ હાથમાં હોઈ તેના પોતાના સુખ આનંદ વગેરેને કોઈ ધક્કો લગાડી શકતું નથી અને તેથી બીજા પ્રત્યે તિરસ્કાર પણ આવતો નથી, જેથી તેના હૃદયની સાચી શક્તિ, શાંતિ અને આનંદમાં કોઈ ખલલ પહોંચાડવા સમર્થ ન હોવાથી વૃદ્ધિ પામે જાય છે તેથી વિરૂદ્ધ અશુદ્ધ વિચાર-વર્તનવાળા મનુષ્યો બહીષ્કણ હોવાથી પોતાથી નુકશાન પોતાને થતાં નકામા બીજાને નુકશાન કરનાર માને છે, તેના ઉપર તિરસ્કાર કરે છે, અને ધડીભરની તેની દેખાતી શક્તિ, શાંતિ અને આનંદને જ્યારે ખલેલ પહોંચે છે, ઓછા થાય છે ત્યારે પોતાની ભૂલનો અશુદ્ધ વિચાર વર્તનનો વિચાર નહીં કરતાં પોતાને ઉત્પન્ન થયેલ ખેદ, ધિક્કાર, ક્રોધ, ઈર્ષ્યાથી બીજાને ગમે તે રીતે નુકશાન કરે છે.

• શુદ્ધ વિચાર વર્તનવાળો મનુષ્ય જગતને ન્યાયથી રચાયેલું જુએ છે અને ન્યાય પરજ તેનું અસ્તિત્વ માને છે. કારણ કે શુભાશુભ કર્મનો કાયદો અને કર્મના ફળો તે બરાબર સમજે છે. તેથીજ સૌ પ્રત્યે સમભાવ રાખે છે. અને કોઈ પણ શાંતિ કે અશાંતિ, લાભ કે નુકશાન, જશ કે અપજશ, સુખ કે દુઃખના કોઈ પણ પ્રસંગે બીજાનું કોઈ પણ પ્રકારનું અહિંત કરતો નથી અને કરવાના વિચારને સ્થાન પણ હૃદયમાં આપતો નથી. માણસ ગમે તેવો વિદ્વાન હોય, બહુ શ્રુત હોય, ધર્મ, કર્મ, વ્યવહારનું જ્ઞાન હોય પણ જો શુદ્ધ વિચાર કે વર્તનવાળો ન હોય તો હાલો કહેવાતો નથી. થઈ શકતો નથી. માત્ર ભણ્યાથી અજ્ઞાન જતું નથી, પાપ અને દિલગીરી અને અશાંતિ દૂર થતા નથી, પરંતુ વિદ્યા મેળવ્યા પછી તેને પોતાના વિચાર અને વર્તનમાં જો એતપ્રેત બરાબર કરી શક્યો હોય તોજ તે સદ્ગુણ-શાલી બને છે. તેથીજ મહાન પુરુષો કહે છે કે જે શિષ્યા તે આપણું નથી પણ જે આચરણમાં મૂકી પોતાને કે પરને લાલદાથી બનાવે તેજ આપણું છે અને ખરે લાલુલો-જ્ઞાનવાન પણ તેજ કહેવાઈ શકે.

સદ્વર્તનશાળી મનુષ્યને નુકશાન પહોંચી શકતું નથી તેને મુંઝવી શકાતો નથી. તેના શુદ્ધ વિચાર કે સદ્ગુણ છોડાવી શકાતો નથી, તે અજીત છે, અને તેજ મનુષ્ય સુખ-શાંતિમય જીવંત ગાળી શકે છે.

સદ્વર્તન ન્યાય અને સત્ય જગત્ રૂપી મહેલનો સ્તંભ છે અને તેથીજ ધર્મ રૂપી વિશ્વ ટકી રહેલ છે. માટે જે મનુષ્ય સુખ અને શાંતિવાળી જીવંત ગાળવા ઈચ્છતો હોય તેમણે શુદ્ધ વિચાર આચાર, વર્તન, ન્યાય અને સત્યતાને પોતાની દરેક પ્રવૃત્તિમાં (ચાલચલણમાં) દાખલ કરી તેમજ થઈ જવું, જેથી દુઃખ માત્રનો નાશ થઈ સર્વ સુખમય બની જશે. પરમાત્માની કૃપાથી સર્વ મનુષ્ય સદ્વર્તનશાળી બને એવીજ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી સમાપ્ત કરું છું.

ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિલોચનદાસ ભાવનગર.

રાષ્ટ્રીયશાળાના અભ્યાસક્રમની રૂપરખા.

(લી. સનમુખલાલ દિરતચંદ મહેતા—મોરબી.)

૪

આ લેખના પ્રારંભમાં આંકેલી અભ્યાસની રૂપરખા સહજ દેરફાર સાથે કન્યાઓ માટે પણ યોગ્ય શકાય તેમ છે. છોકરાઓને ઉત્તમ ગૃહસ્થ થવા યોગ્ય કેળવણીની જરૂર છે, તેમ કન્યાઓને ઉત્તમ ગૃહિણી થવા યોગ્ય કેળવણીની જરૂર છે. બંનેની કેળવણીનું સાધ્ય એકજ છે, અને તે ઐહિક (આ લવનું) અને આ-મુખિક (પરલવનું) સ્વપરનું હિત કરવા, વધારવા રૂપ જન્મનું સાર્થક્ય, આ હિત સાધવા બંનેનાં સાધન કર્તવ્યક્ષેત્ર બુદ્ધાં, સનુધ્યરૂપે બંનેનું સાધ્ય એક. જાતિરૂપે (સ્ત્રી અને પુરુષ) તે સાધ્ય સિદ્ધ કરતા બંનેનાં સાધન, કર્તવ્ય પ્રદેશ ભિન્ન. એક-નું (પુરુષનું) સાધન ગ્રહસ્થ ધર્મ અને બીજાનું (સ્ત્રીનું) ગૃહિણી ધર્મ.

એ ધ્યાનમાં રાખી (સ્ત્રી અને પુરુષ) બંને પોતપોતાની ધર્મ મર્યાદામાં રહે તો સાધ્ય સિદ્ધ થવામાં સરળતા છે. પોતાનાં કર્તવ્યક્ષેત્રને ઉઘ્ઘાંધી એક બીજાનાં ક્ષેત્રમાં માથું મારે, તો તેટલે અંશે અસરળતા છે. આ કર્તવ્યક્ષેત્ર લક્ષમાં રાખી ક્રમ યોજવાનો તેમજ અમલમાં આણવાનો છે. ગ્રહસ્થ અને ગૃહિણી ધર્મના ઉદ્દેશનું આ સ્થાન નથી; એ વિષય નિરાળો ચર્ચવા યોગ્ય છે. અત્રે તો બંનેના વિભિન્ન સાધન-ધર્મ લક્ષમાં રાખી કેળવણીનો ક્રમ યોજવાનો છે, એટલા પુરતું કહેવાનું છે.

ભાષા જ્ઞાન, ગણિત, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, અર્થશાસ્ત્ર, અને ધર્મ શિક્ષણ બંને માટે મુખ્ય ભાગે એક સરખાં રાખી શકાયો. પ્રકીર્ણ વિષયમાં ભરત-ગુંથણ, પાક-શાસ્ત્ર (રસોઈ) બાળઉછેર, પરિચર્યા (માંદાની સાવજત) એ છોકરીઓ માટે વિશેષ ક્રમ થશે.

ધર્મ શિક્ષણનો વિષય મૂળમુદ્દા રૂપે મૂળતત્ત્વ રૂપેજ રાખેલ હોવાથી એમાં કેન્દ્રીય, જાતીય કે સાંપ્રદાયિક ભેદનો અવકાશ નથી. કારણ કે એ મૂળમુદ્દા મૂળ-તત્ત્વ આત્મ ધર્મ, રાષ્ટ્રીય ધર્મ, નૈતિક ધર્મ, જીવન સાર્થક્યરૂપ ધર્મ એ છે. એટલે ચાહે તો જૈન હો, ચાહે તો હિંદુ હો, ચાહે તો બૌદ્ધ હો, મુસ્લિમ હો, પારસી હો, ખ્રિસ્તી હો. ગમે તે હો તે છોકરા કે છોકરીને અનુકુળ અને ઉપયોગી થવા યોગ્ય છે. જાતીય, કેન્દ્રીય કે સાંપ્રદાયિક ધર્મ શિક્ષણ માટે ક્રિયા-કાંડ આદિ-નાં શિક્ષણ માટે વિદ્યાર્થીએ પોતાને ઘેર અથવા પોતાના સંપ્રદાયે કરેલ યોગવાદનો લાલ લેવો યોગ્ય છે.

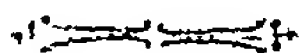
ઘણું સ્થળે પોતપોતાના સંપ્રદાય અર્થે, પોતપોતાની જ્ઞાતિ-કોમ અર્થે શિક્ષણ શાળાઓ, વસતી ગ્રંથો વ્યવહારશિક્ષણ, તેમજ સાંપ્રદાયિક ધર્મ શિક્ષણ માટે યોજાયેલ છે. આવાં વસતી ગ્રંથો તથા આવી શાળાઓને રાષ્ટ્ર ધર્મને અનુસરી, સ્વદેશાભિમાનને અનુલક્ષી પહોંચી શકાય એટલી સંખ્યા માટે સાર્વજનિક કરવામાં આવે, તો રાષ્ટ્રીય ધર્મ જળવાવા રૂપ રાષ્ટ્રીય શાળાનો ઉદ્દેશ ધર આવા-વામાં, ઐક્ય-સ્વદેશાભિમાન ખીલવા-વધવામાં મદદ રૂપ થાય એમ છે. કોમીય અભિમાનને ઝાણ કરી, સ્વરાષ્ટ્રાભિમાનને પ્રધાન કરવામાં, આવે તો આ વાત બને. તેવી સંસ્થાઓના ઉત્પાદકોને આ વાત સમજાય અને ગળે ઉતરે તો બને. સમય-વિચારી, સમય ઓળખી મોહ ઉતારે તો બને.

ધર્મ શિક્ષણનો મૂળ મુદ્દો હૃદયબળ, નૈતિકબળ કેળવવાનો હોવો ધટે. આ બને બળ સારી રીતે કેળવાયાં હોય, તો પછી સાંપ્રદાયિક ધર્મ જ્ઞાન તેને પોષણ આપી વૃદ્ધિ પમાડે હૃદય બળ, નૈતિક બળ ખીલ્યા ન હોય તો સાંપ્રદાયિક ધર્મ શિક્ષણ શુદ્ધ, અને ગતાનુગતિક, વિવેકશૂન્ય થવા જાય. વર્તમાન પરિસ્થિતિ માટે ભાગે આંત્રી ગવાહી આપે છે, માટે હૃદય બળ અને નૈતિક બળ ખીલવે એવું સર્વ સાધારણ મૂળ મુદ્દારૂપ ધર્મશિક્ષણ વ્યવહાર શિક્ષણ, મુંગું (અધ્યાપકોના, વિદ્યાર્થીઓનાં ચારિત્રલાવના, શુદ્ધાદોલનો માત્રથી સ્ફુરતું) અને ઉપદેશરૂપ શિક્ષણ-શાળાઓમાં આપવામાં આવે તો કોમ-જાતિ-સંપ્રદાયના લેદનો અવકાશ નહીં રહે. જુદી જુદી કોમના, જુદા જુદા સંપ્રદાયના, જુદી જુદી જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓ સમવયી વિદ્યાર્થીઓમાં સીધી અને આડકતરી રીતે પ્રેમ, ઐક્ય, ભ્રાતૃલાવ જાગવા ખીલવા ઉપરાંત, અરસ્પરસ વિચારના આપ-લેનું, અરસ્પરસ આચાર વિચાર જાણવાનું, એકની ત્રુટી બીજાની અધિકતાથી પુરવાનું આવી શાળાથી થઈ શકવા યોગ્ય છે. ત્યારે પોતપોતાની કોમની શાળાથી તેમાં તે એકજ કોમના વિદ્યાર્થીઓના લાભ માટે હોવાથી, તે વિદ્યાર્થીઓ ઉપર જણાવેલ લાભથી વંચિત રહે એ સ્વાભાવિક છે. વળી કોઈ કોમ કે સંપ્રદાયની શાળા સાંપ્રદાયિક ધર્મ શિક્ષણ ફરજિયાતની સરતે સાર્વજનિક હોય તો તે પણ ઇષ્ટ નથી, હિતાવહ નથી, તેથી કાંતો વિદ્યાર્થીને મુંગું કરે અને ફરજ રૂપે તે સાંપ્રદાયિક ધર્મ શિક્ષણ લેવું પડે છે, અને ફરજ રૂપ હોવાથી કંટાળે છે, તે શિક્ષણ પ્રતિ તેને દ્રેષ આવે છે, અને સંપ્રદાયનો હેતુ સરતો નથી. અથવા તો વિદ્યાર્થીના કુમળા મગજમાં કોઈ ન ભૂંસાય એવી અનર્થ કારક છાપ બેસી જાય છે. આ બંનેના આપણે દાખલા ટાકિયે (૧) મુંબઈની વિદ્વસન કોલેજ આ સાર્વજનિક વિદ્યાલય છે, પણ તેમાં બાઇબલનો ફરજિયાત અભ્યાસ કરવાની, તેનું અમુક વખત શિક્ષણ લેવાની શરતે વિદ્યાર્થીને દાખલ કરે છે. બાઇબલનું શિક્ષણ ગમે તેવું સાડું હોય તેમાંથી ગમે તેવો સારો બોધ મળે તેમ હોય, પણ ફરજિયાત હોઈ વિદ્યાર્થીઓ તેથી કંટાળે

છે, તે પ્રતિ તેમને દ્રેષ આવે છે. અને એ ફરજિયાતપણું કાઢી નાંખવા લાંબા વખત થયાં પોકાર આપણે સાંલણીએ છીએ. સાર્વજનિક સંસ્થામાં આવા ફરજિયાત સાંપ્રદાયિક શિક્ષણથી સ્થાપકોએ ધારેલો સંપ્રદાય મોડું ફલિત થવાનો હેતુ સસ્તો નથી. જ્યાં કાંઈ પ્રેમ જાગવો જોઈએ, ત્યાં તેના બદલે અંદરજાનેથી કડવાશ ઉગે છે. એટલે આવી શાળાઓ સંપ્રદાય રૂપ નહોતાં, સર્વ સામાન્ય ધર્મ શિક્ષણ આપે એવા ઉદ્દેશપૂર્વક સાર્વજનિક હોવી જોઈએ. હવે બીજો દાખલો લઈએ.

(૨) વિદ્યાર્થીના મનમાં—મગજમાં સાંપ્રદાયિક પણ સાર્વજનિક શાળામાં અનર્થ કારક અસર પેશી જવા બાબત. આ દેશમાં ખ્રિસ્તી પાઠરીઓનું આવાગમન શરૂ થયું, ત્યાર પછી તેમણે અંગ્રેજી શિક્ષણની શાળાઓ ખોલવા માંડી. તેમાં તેમણે સીધી આડકતરી રીતે ખ્રિસ્તી-ધર્મનું શિક્ષણ પણ આપવું શરૂ કર્યું. આ ધર્મનું મહત્ત્વ બતાવવા બીજા ધર્મના છતાં કે અછતા, મોટે ભાગે કલ્પિત છિદ્રો મોટી મોટી વાતો કરી વિદ્યાર્થીઓના કુમળા મગજમાં ઠસાવવા માંડ્યા. સ્વ. રાવસાહેબ મહીપતરામ નિલકંઠ આવી શાળામાંથી અંગ્રેજી શિક્ષણ પામેલામાંના એક હતા. પાઠરીઓના શિક્ષણથી કુમળા મગજમાં હિંદુધર્મ, જૈનધર્મ આદિ પ્રતિ વિપરીત ભાવ ઠસેલો. આ અસરના પરિણામે વનરાજ આવડા આદિમાં જેનોને એક દેશીય દષ્ટાંતથી ઉતારી પાડેલ. તેમના મનમાં એવો સંસ્કાર પણ પડી ગયેલ કે હિંદુધર્મ, તેમાં પણ ખાસ જૈનધર્મે ભારતની દુર્દશા કરી છે. ભારતને નિર્માલ્ય બનાવ્યો છે. કોઈ સમર્થ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનીનો તેમને પુખ્ત વયે ભેટો થયો. એ તત્ત્વજ્ઞાનીએ તેમને તાલીને પુછ્યું કે દેશની અધોગતિ, દેશ જનોનું નિર્માલ્યપણું કયા કયા ગુણોથી ? અને દેશની ઉન્નતિ અને દેશ જનોનું સખળપણું કયા કયા ગુણોથી પ્રગટે ? રાવ સાહેબે દેશહિતક અને દેશ હાનિકર, નિર્માલ્યકર, સખળતાકર ગુણોનો ઉલ્લેખ કર્યો. ત્યારે તે સમર્થ તત્ત્વજ્ઞે કહ્યું કે કહો તમે જેને દેશના હિતકર અને સખળતાના પોષણ ગુણો કહો છો તેનો જૈનધર્મ ઉપદેશ કરે છે, કે જે દેશને હાનિકર નિર્માલ્યના ગુણો કહો છો તેનો ઉપદેશ કરે છે ? રાવ સાહેબે કહ્યું કે દેશને હિતકર અને બળવાન કરે એવા ગુણો આદરવા-આચરવાનો ઉપદેશ કરે છે અને અહિતકર નિર્માલ્ય કરનાર ગુણો ત્યાગવાનું કહે છે. એટલે ફરી તે તત્ત્વજ્ઞે કહ્યું:—તો પછી તમે જૈનધર્મથી દેશની અધોગતિ થઈ, ભારત વાસીઓ નિર્માલ્ય થયા એમ કેમ કહો છો ? ગમે તેમ તો એ રાવસાહેબ સરળ હતા અને પોતાની ભુલ કબુલ કરી કહી દીધું કે, અમને તો જૈનની એ બખર નથી કે હિંદુધર્મના રહસ્યની એ બખર નથી, અમને તો નાનપણમાં પાઠરીઓની શાળામાં શીખતા ત્યાં મૂળથીજ હિંદુ-જૈનધર્મ વિરુદ્ધ સંસ્કાર તેમનાં (પાઠરીઓનાં) શિક્ષણથી પડેલા, તેનું આ ભુલ પરિણામ છે. આ દાખલાથી પણ સમન્વશે કે સંપ્રદાયિકધર્મ શિક્ષણ આપનારી સાર્વજનિક શાળાથી લાભ ઓછો છે. મોટે ધર્મનો, સર્વ સામાન્ય ધર્મનો

મૂળ મુદ્દો એક રાખી તે મુદ્દો સિદ્ધ થવા પુરતું સર્વમાન્ય શિક્ષણ આપવામા આવે
તો બિલ્લભિન્ન કોમની શાળાની જરૂર ન રહે તે તે કોમ વાળાઓએ જો દૃષ્ટિ રાખી
પોતે કચેલી શાળાઓ સ પ્રદાય-કોમના મોહ વિના સાર્વજનિક કરે તો હિતરૂપ છે
ઈતિશમ. (અપૂર્ણ.)

શ્રી મહાવીર પ્રભુ જન્મોત્સવ.

રાગ—(રમતી-ગમતી-હમુને સાહેલી.... સખી આજ અનોપમ દીવાલી)

હનતા, કરતા, વીર સમઝીયે,
વીરનું ધ્યાન મદા ધરીયે ...રે, સખી આજ ઓચ્છવ વીરનો કરીયે
ત્રીશલાસેર જગનાયક જન્મ્યા,
એતર તેરસ ઉજગીયે ...રે સખી આજ ઓચ્છવ
બાળપણે જેણે દેવ હરાવ્યો,
કીડા કરી, ડરી, નહિ જરીયે. રે સખી આજ ઓચ્છવ ૧
ત્રીશે વર્ષે સજમ વરીયા,
ધન્ય, તે દીનને ધન્ય ઘડીએ ...રે સખી આજ ઓચ્છવ
દીક્ષા લેઈ બહુ જનને તાર્યા,
જો ઉપદેશને આદરીયે . ૨. સખી આજ ઓચ્છવ ૨
સગમ સુરના સહી ઉપસર્ગો,
પામ્યા કચોટી ખરેખરી જો....રે સખી આજ ઓચ્છવ
કર્ણમા ખીલા નાખ્યા ગોવાળે,
તોપણ ક્રોધ નાખ્યો જરીએ રે સખી આજ ઓચ્છવ ૩
અંકોશીક બુલવી પ્રભુ બોલ્યા,
સમતાથી, ગિવ શુભ વરીયે . રે સખી આજ ઓચ્છવ
અતુલ બળી, જો વીર પ્રભુનું,
શુવન મલખી સુધરીયે....રે સખી આજ ઓચ્છવ ૪
વીર શુભ ગાયો, વીરને ધ્યાવો,
વીર પમાયે, ભવ તરીયે....રે સખી આજ ઓચ્છવ
દીવાળી દીન મોક્ષ ને પામ્યા,
જો વીરનો જય ઉચ્છરીયે ...રે સખી આજ ઓચ્છવ ૫

દી. રાત્રમુખતાલ હાગાવાઈ ગાહ લદનાશ્રુ ઠાંપ.

દૃઢ ઇચ્છા શક્તિ.

લેખક—વિઠ્ઠલદાસ મૂળચંદ શાહ.

“ Where there is a will there is a way. ”

જ્યાં ઇચ્છા હોય છે ત્યાં માર્ગ થઈ શકે છે. ”

(૯)

ઘણું ભાગે જોવામાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અમુક કાર્ય નથી કરી શકતો ત્યારે તેનું કારણ પૂછતાં એ ઉત્તર મળે છે કે “ ભાઈ, શું કરું ? એ કાર્યમાં મારું ચિત્ત નથી ચોંટતું. ” અર્થાત્ પોતાનાં એ કથનથી એ મનુષ્ય એટલું સાબીત કરી આપે છે કે અમુક કાર્ય કરવામાં ચિત્ત નહિ ચોંટવાથી—દૃઢ ઇચ્છા નહિ હોવાથી. તે કાર્ય કદિ પણ પુરું થઈ શકતું નથી. તેમજ એ પણ ખરું જ છે કે જ્યાં સુધી કોઈ મનુષ્ય કાંઈ પણ કાર્ય સંપૂર્ણ ઇચ્છા પૂર્વક નથી કરતો ત્યાં સુધી તેની બધી શક્તિઓ તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે કેન્દ્રસ્થ થઈ શક્તિ નથી. એટલા માટે જીવન-સંગ્રામમાં કાર્ય-સિદ્ધિ ને અર્થે દૃઢ ઇચ્છા શક્તિની મહાન આવશ્યકતા છે. તેથીજ કહેવામાં આવ્યું છે કે “ જ્યાં ઇચ્છા હોય છે ત્યાં માર્ગ થઈ શકે છે ” જે કાર્ય પહેલવહેલાં અસંભવિત જણાય છે તે પણ ઇચ્છા શક્તિના પ્રભાવથી સુખ-સાધ્ય થઈ જાય છે.

હા, સંસારમાં કેટલીક એવી બાબતો છે કે જે અમુક વ્યક્તિઓ દ્વારા સફળતા પૂર્વક થઈ શકે છે અથવા કોઈ કોઈ વખત તેની સિદ્ધિ પ્રકૃતિના નિયમોની અજ્ઞાનતાને લઈને અસંભવિત પણ બને છે. એવી બાબતોના વિષયમાં દૃઢ ઇચ્છા હોવા છતાં પણ તે પૂર્ણ થઈ શક્તિ નથી. તેવે વખતે કેવળ એક પરમાત્માનોજ આશ્રય લેવો પડે છે. પરંતુ પ્રાપ્ત કરીને સર્વ સાધારણ લોકોના સ્વભાવનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવામાં આવે તો માલુમ પડશે કે પ્રત્યેક મનુષ્યનાં હૃદયમાં એવી એવી ઇચ્છાઓ ઉત્પન્ન થયાં કરે છે કે જે કાંઈને કાંઈ ઉદ્યોગ કરવાથીજ પૂર્ણ થઈ શકે. ખરેખર, આપણા હૃદયમાં જે ઇચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તે એ વાતમાં પૂર્ણસૂચન રૂપ છે કે પ્રયત્ન કરવાથી આપણે તે ઇચ્છાઓ સફળ કરી શકીશું. એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. પરંતુ સ્મરણમાં રાખો કે આપણી સઘળી ઇચ્છાઓ સફળ થતી નથી. તેથી દૃઢ ઇચ્છાની ઘણી જરૂર છે. સંપત્તિશાસ્ત્રમાં ઇચ્છાના એ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી એકને કાર્યક્ષમ ઇચ્છા કહેવામાં આવે છે. જે ઇચ્છા કાર્યક્ષમ અથવા દૃઢ નથી હોતી તો આ જીવન-સંગ્રામમાં મનુષ્ય એક પણ વ્યવહારમાં સફળતા મેળવી શકતો નથી. આપણા ઇચ્છા તંતુઓ વિદ્ય-બાધાઓના એકજ દે-ટકે તુટી જશે. દૃઢ-ઇચ્છાશક્તિ તો એ છે કે જેના પ્રભાવથી આપણે આપણાં કલ્પિત કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે આત્મ-સમર્પણ કરી દઈએ, કોઈ અડચણ વિદ્ય કે બાધાની

પરવા ન કરીએ, કોઈ પણ કારણથી પાછા ન હઠીએ, પરંતુ આપણા ઇષ્ટકાર્યમાં તન, મન, ધનથી હમેશાં પ્રયત્નશીલ રહીએ.

ઇચ્છા શક્તિની દૃઢતા વડે મનુષ્ય અદ્ભુત કાર્ય કરી શકે છે. મહારાજા પ્રતાપસિંહની એવી દૃઢ ઇચ્છા હતી કે હું કોઈ પણ દશામાં મુસલમાનોની આધીનતા સ્વીકારીશ નહિ. એમની એવી ઇચ્છા નહોતી કે “જ્યાં મુઘી બનશે ત્યાં મુઘી હું મુસલમાનોની આધીનતા સ્વીકારીશ નહિ.” બસ, એ પ્રકારની સ્પષ્ટ અને દૃઢ ઇચ્છાને લઈને તેમની પ્રતિજ્ઞા પુરી થઈ ગઈ. જો તેમની ઇચ્છામાં દૃઢતાને બદલે ચંચલતા હોત તો તેમના ઉપર જે અનેક વિપત્તિઓ તથા સંકટોનો પર્વત ટુટી પડ્યો હોતો તેનાથી તેઓ દળાઈ જાત. બીજું ઐતિહાસિક ઉદાહરણ લઈએ. તાનાજી ભાલસુરે નામનો શીવાજી મહારાજનો એક શુરવીર સરદાર હતો. તેણે સિંહગઢનો કિલ્લો સર કરી લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. પરંતુ તે જ્યારે ઘાયલ થઈ ગયો ત્યારે તેના સાથીઓનું મન ચંચળ થવા લાગ્યું. તેઓ જે સાધનના બલવડે કિલ્લો ઉપર ચઢી શક્યા હતા તેનાથી નીચે ઉતરવાની ઇચ્છા કરવા લાગ્યા. તે સમયે તાનાજીના ભાઈ સૂર્યાજીએ તે લોકોમાં દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ જગૃત કરવા માટે તે સાધનાને તોડી નાંખ્યું. બસ, પછી શું બન્યું? તે સઘળા લોકોએ દૃઢ ઇચ્છા કરી કે કિલ્લાની નીચે કૂદીને આત્મહત્યા કરવા કરતાં શૂરતાથી લડીને રણભૂમિમાં પ્રાણત્યાગ કરવો. એજ વધારે શ્રેયસ્કર છે. આવી દૃઢ ઇચ્છાને લઈને તે લોકોએ જે ધોર સંગ્રામ કર્યું તે ખરેખર અપૂર્વ હતું. કિલ્લો હસ્તગત થયો અને તાનાજીની પ્રતિજ્ઞા સફલ થઈ આ સંગ્રામમાં એક વિદ્યાર્થીના જીવનની વાત શિક્ષાપ્રદ છે. વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરતી વેળાએજ તેણે પોતાનાં મનમાં એવી દૃઢ ઇચ્છા કરી લીધી કે “હું આ વિદ્યાલયનો પ્રીન્સીપાલ બનીશ.” તેણે પોતાના ઓરડાની દીવાલ ઉપર “P” અક્ષર લખી રાખ્યો હતો અને હમેશાં પોતાની ઇચ્છાને તે દ્વારા જગૃત રાખવાને પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. તેના કોઈ પણ સહાધ્યાયી તેનો લેલ જાણી શક્યો નહિ. એટલા માટે સર્વ વિદ્યાર્થીઓ તેને “મીસ્ટર પી” કહીનેજ બોલાવતા હતા. જ્યારે તેનો વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ થયો અને તેના અનેક શુભેચ્છી અકર્ષાઈને વિદ્યાલયના અધિકારીઓએ મીસ્ટર પીને પ્રીન્સીપાલની પદવી પર નિયુક્ત કર્યો ત્યારે તેણે વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે “હવે મારા ‘પી’ અક્ષરનો અર્થ તમારા સમજવામાં આવી ગયો હશે.” પ્રખળ ઇચ્છાશક્તિ અને દૃઢ સંકલ્પનાં સામર્થ્યથી મનુષ્ય શું નથી કરી શકતો? ઉક્ત વિદ્યાર્થીનાં જીવન ચરિત્રથી આપણને ઘણુંજ શીખવાનું મળે છે. એ વિદ્યાર્થી શઙ્ગાતથીજ નિર્ધન હતો. પરંતુ જ્યારે તેણે વિદ્યાલયના પ્રીન્સીપાલ બનવાનો નિશ્ચય કર્યો ત્યારે તેણે પોતાની ઇચ્છાને એવા વિચારથી હતાશ ન થવા દીધી કે “મારા કરતાં વધારે બુદ્ધિમાન અને શ્રીમાન વિદ્યાર્થીઓ આ વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે-હું તે લોકોની બરાબરી કેવી

રીતે કરી શકીશ અથવા હું તેઓની સાથે સ્પર્ધા કેવી રીતે કરીશ—જો કોઈ મહાનુ-
ભાવ મને સહાય નહિ કરે તો ઉચ્ચ પદવીની પ્રાપ્તિ મારે માટે અસંભવિત છે.”
જો એવા વિચારો તેના મનમાં આવ્યા હોત—જો પરાજીત થવા પહેલાંજ તે હિમ્મત
હારી ગયો હોત—તો કહેવું પડશે કે તેજ તેની સામર્થ્યહીનતા અને માનસિક ચંચ-
ળતા જણાઈ આવત. સ્મરણમાં રાખો કે એજ યશ અથવા અપયશની ચાવી છે.
પહેલેથીજ તેણે પોતાનાં મનમાં નિશ્ચય કરી લીધો હતો કે મારી ઇચ્છાનુસાર મને
પ્રીન્સીપાલની પદવી અવશ્ય મળશેજ, અને એ એક દૃઢ ઇચ્છાની સફળતા અર્થે
તેણે પોતાનું સઘળું તનમન અર્પણ કરી દીધું હતું, તથા પોતાની એ ઇચ્છાને—મહ-
ત્વાકાંક્ષાને—પ્રતિજ્ઞાને સદૈવ જાગૃત રાખવા માટે તેણે પોતાનાં નેત્રો સમક્ષ “પી”
અક્ષર લખી રાખ્યો હતો !

ઉદાહરણો માટે આપણે ઘણે દૂર જવાની આવશ્યકતા નથી. આહુ જમાના-
નુંજ ઉદાહરણ લઈએ. વાંચકોને દક્ષિણ આફ્રિકાના સંયોગાન્ત દશ્યનું વિસ્મરણ
નહિજ થયું હોય. કર્મવીર મહાત્મા ગાંધીજીની વિજય—પ્રાપ્તિનું કારણ શું છે ?
જો તેમનાંમાં અન્યાયોચ્છેદન તથા સત્યાગ્રહની દૃઢ ઇચ્છા ન હોત તો શું પાણીમાં
રહીને મગર સાથે વિરોધ કરવા છતાં વિજયી થઈ શકત ? પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિનો
પ્રભાવ ચોર વિલક્ષણજ છે.

કેટલાક મનુષ્યોનાં જીવન—સંગ્રામમાં જે નિષ્ફલતા જોવામાં આવે છે તેનાં
અનેક કારણો છે. તેમનું પ્રધાનકારણ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ઇચ્છા—સક્તિની
નિર્બલતા છે. સેંકડો હજારો વ્યક્તિઓની અવનતિનું, પરાજયનું, અપકીર્તિ યાને
અસફલતાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જ્યારે તેઓ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હોય છે
ત્યારે તેઓનાં મનમાં પોતાનાં જીવનના ઉદ્દેશ સંગ્રામી કોઈ પણ જાતનો નિશ્ચિત
વિચાર નથી હોતો, તેમજ તેઓ કદી પણ એવા કોઈ નિશ્ચિત વિચારથી પ્રેરિત
હોતા નથી કે અમારે અમારા જીવનમાં અમુક એક ઇચ્છા સફલ કરવાની છે. એ
ઇચ્છાની સફલતા અર્થે આખા જીવનમાં જે ધનધોર સંગ્રામ કરવાનો હોય છે તેમાં
વિજય—પ્રાપ્તિ થવીજ જોઈએ. જે પ્રકારનો અને જેટલો યશ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે
તે પ્રકારના અને તેટલા પરિશ્રમ કરવા માટે તેઓ તૈયાર રહેતા નથી. સદાયરણુથી
વર્તીને શિક્ષા—પ્રાપ્તિ માટે વર્ષો પર્વત કઠિન વ્યભાસ અને મનોનિગ્રહ કરવામાંજ
તેઓ અપ્રસન્ન રહ્યા કરે છે. ક્ષણિક અને તાત્કાલિત સુખોપલોગો તજીને, ભવિ-
ષ્યમાં શ્રેષ્ઠ કાર્યની સિદ્ધિ અર્થે, વર્તમાન સંકટો અને વિપત્તિઓ સહન કરી
લેવાની તેઓને ઇચ્છા થતી નથી. તેઓનાં મનમાં એવી પણ ઇચ્છા નથી થતી કે
અમે અમારા અવકાશનો ઉપયોગ આત્મ—શિક્ષા તેમજ આત્મોન્નતિ સાધવામાં
કરીએ તથા અમારા વર્તમાન સામર્થ્યની ઉચિત વૃદ્ધિ કરીને ભાવી જીવન—સંગ્રા-
મમાં સફલતા મેળવવાની સઘળી તૈયારીઓ કરી લઈએ. જ્યાં સંકલ્પ મથી હોતો,

ઇચ્છા નથી હોતી, સંકલ્પબળ નથી હોતું તેમજ ઇચ્છા-શક્તિ નથી હોતી, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયત્ન નથી હોતો, જ્યાં શારીરિક પરિશ્રમ કરવાનો તિરસ્કાર હોય છે, જ્યાં મનોનિબંધનો અભાવ હોય છે અને જ્યાં આત્મોત્તતિનો કોઈ સ્પષ્ટ ભાવ જાગૃત નથી હોતો ત્યાં એટલું જ કહેવું જોઈએ કે તે નથી મનુષ્ય-જીવન અને નથી જીવન-સંગ્રામ તો પછી પ્રગતિ, ઉત્તતિ, સફલતા અને વિજય-પ્રાપ્તિની વાતો તો ઘણીજ દૂર રહે છે. એ સર્વની આશા સંખ્યા તો મૃગજલવત્ વ્યર્થ છે. આત્મિક ઇચ્છાઓનો અભાવ-સાત્વિક કાર્યોનો અભાવ-કોઈપણ રીતે ક્ષમ્ય ગણી શકાતો નથી. ઇચ્છા નિર્બલ હોય તેથી શું ? પરંતુ આરંભમાં તેની આવશ્યકતા તો છેજ. નિર્બલ ઇચ્છા-શક્તિનું લક્ષણ છે કે શરૂઆતમાં મનુષ્ય કોઈપણ કાર્ય ઘણુંજ મહાન ઉત્સાહ અને આવેશ સહિત કરવા લાગે છે, અને જો જરા સુશ્કેલીની આશંકા થાય છે તો તેનાં કાર્યસૂત્રનો ક્રમ એકદમ શિથિલ બની જાય છે. ૬૬ ઇચ્છા-શક્તિનું લક્ષણ છે કે કોઈ પણ કાર્યના હાનિ લાભનો વિચાર કરીને જ્યારે કોઈ મનુષ્ય તે કાર્ય કરવા લાગે છે ત્યારે તેની ઉપયોગિતા ઉપર ધ્યાન આપીને તેને પોતાનું પવિત્ર કર્તવ્ય સમજી તેનાથી કઠિપણ પરાડમુખ બનતો નથી, પરંતુ તેનાં સાધનમાં તે એટલો બધો તદ્દીન, તત્પર અને દૃઢચિત્ત બની જાય છે કે 'કાર્ય સાધયામિ વા દેહં પાતયામિ' એજ તેનાં જીવન-સંગ્રામનો એકમાત્ર સિદ્ધાંત બની રહે છે. પરંતુ જેનામાં નથી હોતી નિર્બલ ઇચ્છા કે નથી હોતી સખલ ઇચ્છા, અર્થાત્ જેનામાં પોતાનાં જીવનના ઉદ્દેશ્ય સંબંધી સદિચ્છાજ નથી હોતી તેને માટે શું કહેવું ?

રાજર્ષિ ભર્તૃહરિજીએ ઉચિત કહ્યું છે કે:—

પ્રારમ્ભ્યતે ન સત્ત્વં વિઘ્ન મયેન નીચૈઃ

પ્રારમ્ભ્ય વિઘ્નવિહિતા વિરમન્તિ મધ્યાઃ ।

વિઘ્નૈઃ પુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ

પ્રારમ્ભ્ય ચોત્તમજના ન પરિત્યજન્તિ ॥

જો જીવન-સંગ્રામમાં કંઈપણ સફલતા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો તે ઇચ્છાને ૬૬ કરવી જોઈએ; કેમકે જ્યાં ઇચ્છા હોય છે ત્યાં માર્ગ થાય છેજ. જ્યારે ઇચ્છા-શક્તિ ૬૬ થઇ જાય છે ત્યારે એકવાર આરંભેલું કાર્ય કઠીપણ છુટી શકશે નહિ, ત્યારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ અને વિઘ્ન-બાધાઓનો લેશપણ ભય રહેશે નહિ.

એ તો નિઃસંદેહ વાત છે કે સંસારના ઘણા ખરા શત્રુ કાર્યકર્તાઓને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં રહીને અને વિઘ્ન-બાધાઓની સામે થઇનેજ પોતાના ઉદ્દેશ હેતુ માટે માર્ગ સાફ કરવો પડ્યો છે. પરંતુ એ લોકો પોતાની નાની મોટી અસફલતાઓમાંથી કઠિપણ હતાશ બન્યા હોતા નથી, તેઓએ પોતાની અસફલતાઓમાંથી,

જીવન-સંઘામની તૈયારી કરવા માટે, સફળોદય ગૃહણ કરી ખરાબમાંથી પણ સાફ શોધીને પોતાના ઉદ્દેશની પૂર્તિ કરી છે. જે મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે કૃત્રિમ પ્રયત્ન કરે છે તેની વાત તજ દઈએ. પરંતુ જેનામાં પોતાના કાર્ય સાધનની જન્મ-સિદ્ધ, સ્વાભાવિક તથા અસાધારણ દૈવી શક્તિ આવિર્ભૂત થયા કરે છે તેઓ પણ ઘણે ભાગે શરૂઆતમાં પોતાનાં કાર્યો સંતોષપ્રદ અને સમુચિત રીતે કરી શકતા નથી. કોઈ પણ કાર્યની સફલતા અર્થે ૬૯ ઇચ્છા-શક્તિ ઉપરાંત બીજા પણ કારણોની આવશ્યકતા રહેલ છે; જે કારણો ભગવદ્ ગીતાનાં નીચેના શ્લોકમાં ગણાવેલા છે:—

અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા કરણં ચ પૃથગ્વિધમ્ ।

વિવિધાશ્ચ પૃથક્ષેષ્ટા દૈવં ચૈવાન્ન પંચમમ્ ॥

અપૂર્ણ,

—ॐॐॐॐॐ—

સમયના પ્રવાહમાં.

જે ભારતવર્ષ એક કાળ સ્વાત્માવલંબી હતો, જેને ત્યાં અનેક ઉદ્યોગ હુન્નર હસ્તી ધરાવતા તેમાંથી બનતી ચીજો ઉપર તે અવલંબી રહ્યો હતો, ધર્મ, સમાજ, દેશ વિગેરેનું રક્ષણ જે પોતાની શારીરિક ઉચ્ચ શક્તિ વડે કરી શકતો હતો, તે દેશનો ઉદયકાળ નબળો થવાથી કહો કે આગસુપણાથી કહો, કે ગમે તે રીતે કહો પણ અત્યારે બીજે થતી વસ્તુઓ ઉપર, બીજાના શિક્ષણ ઉપર, પરની શક્તિ ઉપર આધાર રાખતો થવાથી તેની અવનતિ થઈ છે. હૃદયની નબળાઈ, અવિશ્વાસ, શંકા અને આગસુપણાને લઈને, તેમજ પરચકતા સ્વાર્થપણાથી કે દેશ પર થયેલા, આઘાત પ્રત્યાઘાતથી ઉદ્યોગ હુન્નરનો નાશ થયો. કુદરત વિરૂદ્ધ થવાથી, વારંવાર અનાવૃષ્ટિ થવાથી હુબકાળ ઉપરાસાપરી પડવાથી અનાજ, ઘાસચારાની તંગી પડવાથી દેશની દોલત (પશુઓ) નો મોટો પ્રમાણમાં વિનાશ થતાં તેમજ સાથે જોડુતોની હુર્દશા થતાં, નબળી-સ્થિતિ થતાં તેના ઉપર કેટલાક બુલમ થતાં, ઉત્તેજન નહિ મળવાથી ખેતી, પાક, ઓછો થતાં શારીરિક પુષ્ટીના વી, દુધ જેવા પદાર્થો ઓછા થતાં—મોંઘા મળતાં દેશના મનુષ્યોની શારીરિક તેમજ આર્થિક સંપત્તિને હાની પહોંચી, ઉપરા ઉપરી ખેલો વગેરે દુષ્ટ આધીઓ આવવાથી મનુષ્ય સંખ્યા પણ ઓછી થઈ એટલે અનેક કારણોથી દેશ પ્રજાની તંગીઓ વધી અને બીજાને ઓશી-યાળો બનતાં પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેવાની શક્તિ-સાધનો ચાડ્યા ગયા, આવા સંજોગો ચાલતાં દરમ્યાન દેશનો ઉદ્ધાર કરનાર મહાન પુરૂષ ગાંધીજી જન્મ્યા આવ્યા.

દેશની દોલત દેશમાં રહે, દેશની મજૂરી ઉપર નિર્વાહ કરનારી પ્રજાને સારી કમાઈ મળે, બીજા માગતાં પણ પેટનું પુરું નહીં થનાર વર્ગોને પાવ ધંધો કરી

પેટલું શુજરાન વગરભીળ માગે ચલાવી શકે, તેટલા માટે સ્વદેશી વસ્તુ પ્રચાર માટે અમોઘ પ્રયત્ન સેવાયો.

મહાત્માજીના અનુયાયીઓએ પણ તે પ્રયત્ન જારી રાખવા સતત પ્રયત્નો કર્યા જાય છે અને તેટલા ઉપરથી દૃષ્ટાંત તરીકે મુખ્ય સ્વદેશી પ્રચાર તરીકે હાથે રૂ કાંતી, હાથશાળાએ વણી, સ્વદેશી કાપડ ઉત્પન્ન કરી તે વાપરવા અને બીજી રીતે છેવટે તૈયાર સુતરથી એકલુ હાથ વણાટની ખાદી બનાવી કે છેવટે અત્રેની ત્રીલમા બનતું કાપડ વાપરવાથી હિંદમા મોટી ફોલત પરદેશમા ન જતાં અત્રે રહેશે, જે નાણાં પ્રકરણી ખાતું સમજનારા આર્થિક દૃષ્ટિએ જોઈ શકયા છે અને હિંદને લાભ પણ થતો દેખાય છે.

એક ખાલુ આવી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે અને દેશ-પ્રજા જો બરાબર આનો અમલ કરે તો પાંચ દશ વર્ષે અમુક આર્થિક લાભ હિંદને થયેજ જશે. હજી ધારવા પ્રમાણે તેવો સંપૂર્ણ લાભ (દેશની ફોલત દેશમાં રહેવા દેશની પ્રજાને મળવા) જેટલા વખતમાં થશે, તેના કરતા દેશના ઘણા વેપારોમા સદો (ઉપરથી દેખાતો વ્યાપાર પરિણામે નાશકારક ધંધો) દાખલ થવાથી ડાહ્યા મનુષ્યો દુંડી મુદતમાં દેશની પ્રજાની પાયા-માલી-વિનાશ જલદી થશે એમ જોઈ ખેદ ધરાવે છે. લોકોક્તિ છે કે આગ, દુષ્કાળ વીગેરેથી થયેલો આર્થિક લાભ (તેમાં નિષ્વંશ પરિણામ હોવાથી) અંતે રહેતો નથી. તેમ ઘણા લાગે ગયા પાંચ વર્ષોમાં દરેક વ્યાપારમા વસ્તુના અસાધારણ ભાવો વધવાથી દેશની પ્રજાએ પણ અસાધારણ નાણું મેળવ્યું હતું, તેટલુંજ નહિ પરંતુ કેટલીક વસ્તુઓ ઉપર કંટ્રોલ થવાથી તેમજ અસાધારણ મોઢવારી થવાથી ગરીબોને અનાજ વગેરેનો ત્રાસ પણ પડ્યો હતો. સમજુ મનુષ્યો માને છે કે-લડાઈનો પૈસો પણ આવો ત્રાસનો પૈસો હોવાથી આગ, દુષ્કાળની કમાણી જેવો હોવાથી શી રીતે રહી શકે ! બારીક અવલોકન કરનારને તો જણાયું છે કે લડાઈના વખતમાં જેમની પાસે પૈસો થયેલ તે નાણાથી વિકાસ, મોજશોખ, પુદ્ગલીક ધર્મની પુષ્ટી માટે પ્રથમ અમુક ખર્ચાણું, બીજી રીતે બજારના ભાવોની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિ દુંડીઓ-ભાવ વીગેરેથી તેમજ હુનિયાની નજરે દેખાતો- (પરંતુ હાથે જુગારી બમણું રમે તેમ) સદો વધતોજ રહેવાથી બજારની રૂબ સ્થિતિ હાથ ન રહેવાથી, તેમજ અસાધારણ ફેરફાર થવાથી, તેમજ સંતોષ વૃત્તિ નહિ હોવાથી અને પૈસાના મદદમા અંધ બનવાથી તેવું નાણું અત્યારે જવા બેઠું તેથી અનેક વ્યાપારીઓની પેટી બંધ થવાના વ્યાપાર કરતાં બંધ થયા સાંભળીએ છીએ અને સવાર પડે કે ફલાણાની સ્થિતિ આમ છે વીગેરે ચોંકાવનારા સમાચારો, મળ્યેજ જાય છે. મતલબ કે વ્યાપાર એ વ્યાપારના સ્થાનને બદલે ઘણું ભાગે સદાનું સ્થાન સર્જ પડેલ છે અને સાંભળવા પ્રમાણે દરેક વેપારે સદાનું સ્થાન લીધું છે. અનેક મનુષ્યો શ્રીમંત, સાધારણ, ગરીબ, કારીગર, મજુર વીગેરે તેમાં દાખલ થયેલ હોવાથી આર્થિક સ્થિતિને હાની પહોંચવા લાગી છે.

એક બાબુ મહાત્મા ગાંધીજી જેવા દેશની દોલત દેશમાં રહેવા માટે સ્વદેશી વસ્તુ પ્રચાર કરાવી અથાગ પ્રયત્ન સેવે છે, ત્યારે બીજી બાબુ સદ્ગામાં લોકો પાયમાલ થતા જાય છે. વળી તે સાથે આવા સદ્ગાના ધંધાને માટે પ્રસંગવશાત્ હાલમાં થયેલા એક જાહેર મેલાવડા કે અરસપરસ ચર્ચામાં, સમાજ કે પ્રજામાં સમજી કહેવાતા મનુષ્યો કીર્તિની ખાતર કે સાફ લગાડવાની ખાતર કે કોઈ સાર્વજનિક ખાતાને થતા લાલ ખાતર આવા સદ્ગાનો ધંધો કે જે પ્રજાની દોલતને ખરેખર નાશ કરનાર ધંધો છે તે સદ્ગા નથી પરંતુ વેપાર છે. અને તે માટે તેઓ જાહેર ચેલેન્જ આપે તે વાત સત્ય હોય તો ભારત વર્ષનું ખરેખર દુર્ભાગ્ય છે. આવું સાંભળી સમજી મનુષ્યોને ખેદ થાય તે સંભવીત છે. તે ગમે તે હો, પરંતુ તેવા સદ્ગા રૂપી વેપાર કરનાર કે નહિં કરનાર કે તટસ્થ વૃત્તિએ તેને જોનાર સઘળા મનુષ્યો તેથી મનુષ્યની કે દેશની હુર્દશા થાય છે એમ તો શાંતચિત્તે વિચાર કરે તો સૌને જણાય તેમ છે. જે દેશમાં વ્યાપાર-વ્યાપારની ચીજો, હુન્નર ઉદ્યોગની દિવસાનુ-દિવસ વૃદ્ધિ ન થતાં જો તે ઘટે તો, તે દેશના રાજા પ્રજાને આર્થિક જેમ હાની છે તેમ તેને બદલે સદ્ગા, જુગાર, ખાનપાન, એશઆરામ, મોજશોખ વિલાસનાં સાધનો-હુકાનો વ્યાપારો વધે તો તે દેશ શહેર કે પ્રજાની અંતે પાયમાલીજ છે.

હિંદુસ્તાનમાં ખેતી ઘટી જેથી રૂ, અનાજ, ઘાસચારો ઓછું પાકવા લાગ્યું. દારોનો વિનાશ થયો તેથી દુધ, ઘી જેવા પદાર્થોની તંગી થતાં મોંઘવારી થઈ. ઉદ્યોગ હુન્નરનો તો ઘણા વખતથી નાશ થતો ચાલ્યો આવે છે એટલે ઘણી બાબતોમાં પારકા ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. જેથી અને તેટલું આ દેશમાં ખેતી, હુન્નર, ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ કરી, આ દેશમાં વસ્તુ ઉત્પન્ન કરી તે વાપરવામાંજ દેશની પ્રજાનું કલ્યાણ છે. આવા સંયોગો જ્યાં છે અને તે માટેના જ્યાં અનેક દેશદાજ ધરાવનાર પુરૂષો પ્રયત્ન સેવી રહ્યા છે, તેને તન મન ધનથી ત્યાં મદદ આપવાની હિંદની પ્રજાને જરૂર છે, તેમાં દ્રવ્યની તો ખાસ જરૂર છે. ત્યાં દરેક વેપારમાં સદ્ગા ધુશી જતાં અને તેથી પ્રજાની આર્થિક પાયમાલી થતી હોવાથી પ્રજાને જે હાની થતી રહી છે. સ્વદેશી વસ્તુ પ્રચાર કે હુન્નર ઉદ્યોગ કે ખેતીની વૃદ્ધિ જેવાં કાર્યો જે આગળને આગળ વધારે પ્રમાણમાં ચલાવવામાંજ આ દેશની ઉન્નતિ અને તેને આર્થિક લાલ છે તેને જે આર્થિક સહાય (દ્રવ્યની મદદ) ની જરૂરીયાત છે તે રીતે સદ્ગાથી, નાણાંથી થતી બદખાલીથી ઘટી જશે અને દેશને દેશની પ્રજાની અત્યારે છે તે કરતાં વધારે અવનતિ થશે. માટે દેશમાં જ્યાં જ્યાં વેપારનું સ્વરૂપ સદ્ગાએ લીધેલું હોય તેને વ્યારના રૂપમાં ફેરવી પ્રજાએ તેવા હરામના નાણાં પેદા કરવાનો લોભ છોડી દેશના ઉદયરૂપ સ્વદેશી વસ્તુપ્રચાર, નવા નવા હુન્નરઉદ્યોગ અને ખેતીની વૃદ્ધિ માટે તનમન સાથે પોતાની લક્ષ્મી અને કમાઈનો લાલ દેશ ઉદય માટે આપવાનો છે. પરમાત્મા સર્વેને તેવી યુદ્ધિ આપો તેમ પ્રાર્થના કરું છું.

આલ્મનન્દ પ્રકાશ.

તત્ત્વવેદિષ્યાત્મનોઽન્તર્ભાવમભિલપતા સકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં સાર્થકત્વં યત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદ્દેદિનાં ચ પુરતઃકીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષ્વપ્યાન્માવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેષુ સાર્થકત્વબુદ્ધિ કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૧૯] ચીર સંવત્ ૨૪૪૮ ચૈત્ર આત્મ. સંવત્ ૨૬. [અંક ૬ મો.

શ્રી વીર-જયન્તી.

—ૐ(●)ૐ—

રાગ—(દાસ પરે દયા ભાવો રે, દયાળુ દયા દાસપરે.)

મદા ભિન્ના ગુણુ ગાવો રે, ભાલીયા ભાવ, મદાવીરના ગુણુગાવો (૨)
શ્રીતર તેરજા અજવાળી, જાણી વીર જન્મ પ્રગાલી,
ગુણુ ગાવા સહુ જન આવો, આવો રે ભાલીયાભાવે ૧
ધ્યાગ પ્રભુજીવ પ્રીતે, જીવન મમજી સુરીતે,
એ મમ સમતા પાવો, પાવો રે..... ભાલીયા ભાવે ૨
જ્ઞાના શ્રી વીરની વાણી, જાણી ગુણુ ખાણી પ્રાણી,
એ શુભ પન્થે જાવો, જાવો રે..... ભાલીયા ભાવે ૩
વીરત્વ દાણી પ્રભુજી, વગીયા વીરનામ વિભુજી,
એ વડવીરને ધ્યાવો, ધ્યાવો રે..... ભાલીયા ભાવે ૪
ભિન્ના ગુણુ ગાન કરીતે, મહુ જન મન મુખ વરીતે,
ઓ નગભવનો દાવો, દાવો રે..... ભાલીયા ભાવે ૫

—ૐ(●)ૐ—

વીરત્વ અર્પતું શ્રી વીર પ્રભુનું.

ચારીત્ર ગાન.

સખી સ્વપ્ન મહી.....લય.

પરમાનંદ જ્યોતિ સ્વરૂપ વિભુ !

વીર ! તાત ! મહૈશ્વર્યુદ્ધધી તું !

કરુણાળુ ! ક્ષમાનિધિ ! બ્રાત વિભુ !

તવનું અનુપમ ચારીત નમું !

મનહર ! કર પ્રકુલ તું વરણન તે, અમને અતિ અતિ અતિ શીખ હીએ;

ગુણ સાથ વીરત્વ હૃદે પ્રસરે, ક્ષમતા ધીરતા મૃદુતાદિ ઝરે ! પરમા

ઉદરે અનુપમ ચિંતન નિજનું, પ્રતિ માપ અમાપજ ભક્તિ વિભુ !

ચરણાંગુલે ડગતો નગ તું ? જનુની ભક્તિ દૃશ્યજ બળનું. પરમા

શિશુવયની અહભૂત તું વિરતા !

પ્રતિદેવ ! વિલીન થયો દુઃખદા;

વીર મુક્ત હૃદે સ્તવતો સુખદા !

અહો શી અતીશે તવનીજ પ્રભા. પરમા

ગૃહવા પ્રવજ્યા પ્રભુ બ્રાત કને, અનુજ્ઞા યદી ચિંતવી તેજ સમે;

નીરખી હૃદયે વીલીન ખરે ! મન પામી વશ્યા ગૃહ વર્ષ દ્રયે. પરમા

સહતા ઉપસર્ગ ધરીજ ક્ષમા ! 'સમ'ભાવ થડી નહી અ્યુત થયા !

ઉપસર્ગ જ સંગમ ગોપતણા, જડતા નવ શબ્દ પ્રભા કથવા. પરમા

ચરણે ડસતાં પન્નગ ટૌશીક !

વીલીન થયા ન ધરી મન ભીત !

નવ મગ્ન થયા નમતાં સુરધીપ ! !

ક્ષમતા વીરતા તવની અગણીત. પરમા

ઉપસર્ગ પ્રતિ અતિ કમર કચી, તરવા પથ શુભ પ્રકાશ કરી !

હરવા ભવ તાપ ત્રીલોકપતી, તવ જ્ઞાન તણા કદી પાર નથી. પરમા

અતિશયી શ્રી ! નાથ કૃપા ઉદધી, ગુણ અગ્નિ વિભુ વીર જગતપતી.

ભવટાળક આદ્ય અમાપ અતિ, તવ વાક સુધા ભવને હરતી. પરમા

તવ ચારીત ગુંથ અમાપ કયું !

ગુણ સાયર ! નાથ સદા પ્રભુમું !

કર ભલીત જીવન ઉર એજ ચહું !

રતિ શ્રી ચણુમ્બુજ શિર્ષ ધરું. પરમા

નગીનદાસ એમ વૈદ્ય હેભોધ.

શ્રાવકની કરણીનું રહસ્ય.

(કરણી ૩ જ ચોથી.)

(ગતાંક ૫૮ ૧૯૮ થી શરૂ)

‘ કિંચ કુલં ’ ‘ માઈ કેવું કુળ છે ? ’

પ્રથમ કરણીથી શ્રાવક ‘ હું કોણ છું ’ એમ આત્માવલોકન કરી, બીજી કરણીથી શ્રાવક પોતાની અવસ્થા-સ્થિતિનો વિચાર કરે છે. એવી રીતે આત્મા અને આત્મસ્થિતિનો વિચાર કર્યા પછી સ્વાભાવિક રીતે કુલનું સ્મરણ થઈ આવે છે. વિચારક મનુષ્યે આત્મસ્થિતિનું અવલોકન કર્યા પછી કુલનું અવલોકન કરવું જોઈએ. જ્યારે નિશ્ચય થયો કે, ‘ હું શ્રાવક છું ’ અને ‘ મારી અવસ્થા અમુક પ્રકારની છે ’ પછી તેણે વિચારવું જોઈએ કે, હું કેવા કુલમાં ઉત્પન્ન થયો છું. એટલે માઈ કુલ કેવું છે ? મનુષ્ય જાતિમાં-કુલનું બંધારણ ગુણ કર્મને અનુસરીને કરવામાં આવેલું છે. એટલે ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે કુલની સ્થાપના થાય છે. પરંપરાથી ચાલ્યા આવતા એ ગુણ અને કર્મથી જે સંસ્કારો બંધ થયે છે. તે સંસ્કારો સુરક્ષિત રહે તેમ વર્તવું, એ કુલ ધર્મ સાચવ્યો ગણાય છે. દાખલા તરીકે જેથી શ્રાવકત્વ સચવાય, એવી રીતે વર્તનાર કુલ શ્રાવક કુલ ગણાય છે. તે શ્રાવક કુલને વિષે જેનો જન્મ થયો હોય તે શ્રાવક કુલનો ગણાય છે. શ્રાવક કુલમાં જન્મેલા મનુષ્યે પોતાના કુલનો વિચાર કરવો જોઈએ તે વિચારમાં તેના હૃદયમાં ચાર પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. શ્રાવક કુલમાં જન્મેલાનું હિત શામાં છે ? શ્રાવક કુલનું કુલત્વ શું છે ? તેના અસ્તિત્વનો વિદેશ શો છે ? અને તે શ્રાવક કુલનું ફલ શું છે ? આ ચારે પ્રશ્નો ઘણે ભાગે એકજ અર્થવાળા છે, પણ એ અથવા એવા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા વિના શ્રાવક કુલનું હિત શું છે તે સમજાય એમ નથી. ધન, વૈભવ, અધિકાર, પદવી, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ અનેક વિષયોમાં મનુષ્યોને પોતપોતાની કુલપ્રકૃતિ અને સ્થિતિ અનુસાર હિત લાગે છે, પણ તે તેનું ખરું હિત છે કે નહીં એનો વિચાર આશ્યક છે. શ્રાવકકુલના સંસ્કારો કેવા હોવા જોઈએ ? એ પ્રશ્નનો વિચાર કરતાં સુજ્ઞ હૃદયવાળા પુરૂષને માલમ પડશે કે, શ્રાવક કુલના સંસ્કારો ઉચ્ચ હોવા જોઈએ. જે કુલમાં રાગ દ્વેષ, તથા કલહાદિ વિસ્તારી દુઃખ પરંપરાનો વર્ષાદ હોતો નથી, જેમાં અસહન શીલ, સ્વાર્થ તત્પરતા, પરાર્થનો વિદ્રેષ અને કુસંપના બીજનું પોષણ હોતું નથી તેજ શ્રાવક કુલ કહેવાય છે. શ્રાવક કુલનું સ્વરૂપ જીન ધર્મના તત્ત્વો પ્રમાણે વર્તનાર, આર્યત્વના સદ્ગુણોને ધારણ કરનાર અને નિરંતર દયાની

ભાવનાને ભાવનાઈ છે. તેની અંદર દુર્ગુણોને અવકાશ મળતો નથી, તેમાં સારા-સારનો વિવેક પ્રગટે છે અને તે કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલ વ્યક્તિના રૂઢિરમાં અને નસે-નસમાં પરોપકાર વૃત્તિના પ્રવાહો વહ્યા કરે છે. અને તેમાંથી દયાના અંકુરો કુટ્યા કરે છે. તેવા શુદ્ધ કુલમાં જન્મેલો શ્રાવક દેશકાલથી અખાધિત રહી પોતાનો કુલ ધર્મ પામે છે. શુદ્ધ શ્રાવકનો ખાળ ગમે તે દેશમાં જાય અથવા ગમે તેવા જમાનામાં આવે તો પણ તેના હૃદયના ઉંડા પ્રદેશમાંથી શ્રાવકકુલના સંસ્કારો વિલુપ્ત થતાં નથી. તેના જીવનની પૂર્ણતા અને તેના અસ્તિત્વની સફલતા પરંપરાના કુલ ધર્મના પાલનમાં જ થાય છે.

હવે શ્રાવકનું કુલત્વ શામાં છે? એ નિર્ણય શ્રાવક પ્રજાને તેના ધર્મના પ્રાચીન ઇતિહાસમાંથીજ મળેલો છે અને મળે છે, એટલે અર્વાચીન પ્રસંગે તે પ્રજાના સ્ખલનોને-દોષોને એ ઇતિહાસના અજવાળા વિના આપણે સુધારી શકવાના નથી. આપણી અંદરની વ્યવસ્થામાં પણ જ્ઞાતિ, ધર્મ, વ્યવહાર, આચાર, વિચાર, નીતિ, આદિમાં ઘણે ઠેકાણે અતિ અનિષ્ટ એવા ફેરફારો થઈ ગયેલા છે. પરંતુ એ ફેરફારો જમાનાના ખાલ સંસર્ગોને લઈને ઉદ્ભવેલા છે. તે ફેરફારોમાં જે ધર્મ અને શ્રાવકત્વને હાનિકારક હોય તેમને ત્યજી દેવા અને જે ધર્મ અને શ્રાવક કુલને અનુકૂલ હોઈ ઇષ્ટ હોય તે ગ્રહણ કરવા.

આ પ્રમાણે શ્રાવક કુલમાં મહત્તા રહેલી છે, તે મહત્તાનો વિચાર કરવા માટેજ શ્રાવકની ત્રીજી કરણીમાં કુલનું અવલોકન કરવાને ઉપદેશ્યું છે. ભગવાન તીર્થંકરોએ કુલની મહત્તા સ્વીકારી છે અને તેને માટે સાવધાની રાખવા ઉપદેશ આપ્યો છે. તેમનો એ હેતુ ઘણોજ ગંભીર છે, જેઓ પોતાના કુલનો વિચાર કરતાં નથી, તેઓ અનુક્રમે પતિત દશામાં આવી જાય છે. કુલબ્રષ્ટ થયેલાં ધર્મ, આચાર અને વિચારથી પણ બ્રષ્ટ થઈ જાય છે. કુલના સંસ્કારો એટલા બધા બલવાન છે કે, તેઓથી ઘડાએલી ભાવના યાવજીવિત ટકે છે અને તેથી શ્રાવક જીવનનું પરમ પુરૂષાર્થરૂપ જે સાર્થક તે હસ્તગત થયા વિના રહેતું નથી. માટે દરેક શ્રાવકે ‘મારું કયું કુલ છે’ એ વિચાર સતત કરવાનો છે. અને તેથીજ મહાત્માઓએ તેને કરણી રૂપે પ્રદર્શ્યો છે.

કરણી ૪ થી.

“કે પુનર્ગુણાઃ” “મારામાં કેવા ગુણો છે?”

જ્યારે માણસ આત્માનું અને સ્થિતિનું અવલોકન કરી કુલનો વિચાર કરે છે, તે વખતે તેના હૃદયમાં ગુણોનો વિચાર થયો જોઈએ. “હું શ્રાવક છું” મારી સ્થિતિ આવી છે અને મારું કુલ શ્રાવકનું છે, તો હવે મારામાં કેવા ગુણો છે?”

એ વાત શ્રાવકે વિચારવી જોઈએ; કારણ કે, પ્રત્યેક મનુષ્યને આ સંસારમાં શુભી બનવાની જરૂર છે. આવોક તથા પરલોકની ઇષ્ટસિદ્ધિ શુભોને લઈનેજ થાય છે. એક અનુભવી વિદ્વાન લખે છે કે—“મનુષ્યત્વનું તત્ત્વ શુભ છે. શુભ મનુષ્યને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જાય છે. માનવ જાતિની મહત્તા શુભને લઈને જ છે. શુભ ન હોય તો મનુષ્યત્વ અને પશુત્વમાં ફેર નથી.”

શુભ મર્યાદા વગરની વસ્તુ છે, આટલા જ શુભ હોય, એવી મર્યાદા બાંધી શકાતી નથી. તથાપિ મુખ્યત્વે કરીને પાંચ શુભો ગણેલા છે. એ પાંચ શુભોની અંદર માનવપણાના સર્વ શુભોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ૧ જ્ઞાન, ૨ સદ્વર્તન, ૩ સતત ઉત્સાહ, ૪ જીવનનો ઉપયોગ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા અને ૫ વિનય. આ પાંચ શુભો પ્રત્યેક મનુષ્યે અવશ્ય મેળવવા જોઈએ. તેને માટે એક વિદ્વાન નીચે પ્રમાણે લખે છે—

જ્ઞાનં સદ્વર્તનં નિત્યમુત્સાહ ઉપયોગિતા ।

• વિનયઃ સદ્ગુણા એતે પંચ ધાર્યાઃ સુમાનવૈઃ ॥ ૧ ॥

“જ્ઞાન, સદ્વર્તન, ઉત્સાહ, જીવનનો ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા અને વિનય—આ પાંચ શુભો ઉત્તમ મનુષ્યોએ ધારણ કરવા.” ૧

જ્ઞાન—એ માનવ જીવનની સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિનું બીજ છે. તેમજ બીજા શુભોને મેળવવાનું પ્રધાન સાધન છે. મનુષ્યત્વનું સ્વરૂપ ભાવનામાં છે. અને ભાવનાઓની જાતિ જ્ઞાનને લઈને થાય છે. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર જ્ઞાનથીજ થાય છે. મનુષ્યના ધર્મ અને વ્યવહાર માત્રનું જીવન જે ભાવના કહેવાય છે, તે ભાવના જ્ઞાનને આધીન હોવાથી સર્વ શુભોમાં જ્ઞાનને પ્રધાન પદ મળેલું છે; તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યને જ્ઞાનશુભ સંપાદન કરવાની જરૂર છે. જ્ઞાનશુભ શિવાય મનુષ્યત્વની સિદ્ધિ જ થતી નથી.

મનુષ્યને જેવો જ્ઞાનશુભ ગ્રહણ કરવો આવશ્યક છે. તેવો બીજો શુભ સદ્વર્તનનો પણ ગ્રહણ કરવો આવશ્યક છે. સદ્વર્તન એ જ્ઞાનનું પરિણામ છે. તેથી તેની ગણના જ્ઞાનની પછી કરવામાં આવી છે. કોઈવાર જ્ઞાન છતાં પણ સદ્વર્તનની ખામી જોવામાં આવે છે. તે અપવાદ રૂપે છે. પ્રાયઃ જ્ઞાન હોય ત્યાં સદ્વર્તન સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે. અને જો સદ્વર્તનનો અભાવ હોય તો તે જ્ઞાનનું સંપાદન નિષ્ફળ થઈ જાય છે. અથવા જ્યાં સુધી સદ્વર્તન પ્રાપ્ત થયું ન હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી; એમ સમજવું. કેટલા એક સાક્ષર છતાં સદ્વર્તન રહિત દેખાય છે. તેનું કારણ તેનામાં જ્ઞાનની અપૂર્ણતા સમજવી. જ્યાં જ્ઞાનની પૂર્ણતા પ્રકાશે છે, ત્યાં સદ્વર્તનની ક્રીતજ છાયા સાથેજ રહેલી દેખાય છે; એવા સદ્વર્તનનો શુભ મેળવવા માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

ગુણોનો યોગ કરવો એ યોગ કહેવાય છે. અને જે ગુણો પોતાનામાં હોય તેનું રક્ષણ કરવું, એ દ્વેષ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ગુણોનો યોગ દ્વેષ કરવાથી શ્રાવક તેના શ્રેય માર્ગમાં આગળ વધી શકે છે.

જે મનુષ્ય ગુણથી યુક્ત છે, તે મનુષ્યજ પુણ્યનો પાત્ર બની શકે છે. ઉચ્ચ આશયવાળા વિદ્વાનો મનુષ્યનું પ્રધાન લક્ષણ ગુણજ બતાવે છે. જેનામાં ગુણ હોય તેજ મનુષ્ય કહેવાય છે. મનુષ્યત્વ આકૃતિ કે સ્વરૂપમાં રહેલું નથી, પણ ગુણમાં રહેલું છે. જે ગુણ ન હોય તો તિર્યચપણું અને મનુષ્યપણું સમાનજ ગણાય છે.

આગળ જે પાંચ ગુણો કહેવામાં આવ્યા, તેવા ગુણોમાંજ હૃદયની વિશાળતા દેખાય છે. એ શિવાય સત્ય, ન્યાય, દયા, પ્રેમ આદિ સર્વ ગુણ લાવનાઓથી ભરપુર એવા બીજા ગુણો લેવાના છે, જે ગુણો મનુષ્યપ્રાણી શિવાય બીજામાં આવી શકતાજ નથી.

પ્રત્યેક શ્રાવકની ચોથી કરણીમાં એવા ગુણોનોજ વિચાર કરવો કહેલો છે. અને યેણ દ્વેષ પણ એવા ગુણોનુંજ કરવાનું કહેલું છે. ધર્મની આવશ્યકતા દર્શાવવા અનેક કારણો કહેવામાં આવે છે, તેમાં ગુણ એ મુખ્ય કારણ છે. જીવનમાં શક્તિ અને સુખ સર્વદા દૃષ્ટિ આગળ રાખનાર ગુણજ છે. ગુણને લીધેજ મનુષ્ય ગુણ લાવનાઓનો લાજન બને છે. આ જગતમાં જે અસાધ્ય અને અશક્ય કહેવાય છે, તે ગુણના પ્રભાવથીજ સાધ્ય અને શક્ય થાય છે. ભારત વર્ષ ઉપર જે મહાત્માઓ અને મહાવીરો અચળ કીર્તિ રાખી ગયા છે, તે ગુણો જ પ્રભાવ હતા. આર્ય પ્રજા પ્રાચીન કાળથી ગુણાનુરાગી થતી આવી છે. ગુણના અનુરાગથીજ ભારતવર્ષની જ્ઞાન કળા પ્રશંસનીય કહેવાણી છે ગુણને પક્ષપાત કરનારી અને ગુણના ગૌરવને માન આપનારીજ જૈન પ્રજા સર્વ ધર્મોમાં અગ્રણી બની હતી અને બને છે. જૈન ઇતિહાસમાં સ્થળે સ્થળે ગુણોનું કીર્તન થતું જોવામાં આવે છે.

એવા ગુણોને સંપાદન કરવા માટે પ્રત્યેક શ્રાવકે સદા તત્પર રહેવાનું છે. અને વારંવાર પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં ગુણોનું આધાન કરવાને તન, મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરવાનો છે. તેથી જ પ્રત્યેક શ્રાવક પોતાનામાં કયા ગુણો છે ? તેનો વિમર્શ કરવાને બંધાએલો છે; તેજ હેતુથી આ ચોથી કરણીની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે.

(ચાલુ)

V.

આધુનિક ઇતિહાસ પ્રતિ બેદરકારી.

(લેખક જીરાલાલ મગનલાલ-શાહ-કુલાસણ.)

થોડાક સમયથી જૈનસમાજમાં પણ પુરાતત્ત્વોનું સંશોધન થવા લાગ્યું છે. દિન પ્રતિદિન વિવિધ સાધનો પ્રકાશમાં આવવા લાગ્યાં છે. આ સાધનો ઇતિહાસની ઇમારતનાં અપૂર્ણ સાધનો છે. જ્યારે કોઈ ચક્રોર, નિષ્પક્ષપાતી, ખંતીલો, પ્રતિભા-સંપન્ન, સદાચાલી અને વિચારવાન જન્મ પામશે, ત્યારે જ તેની સત્ય શાસ્ત્રીય અને સુદૃઢ ઇતિહાસની ઇમારત ચણાશે. અધુના આપણને જે સાહિત્ય પ્રાપ્ત થાય તેને યથાસાધ્ય સંશોધન કરી કર્તાવ્યપરાયણ થઈએ. અત્રે કોઈ ઐતિહાસિક તત્ત્વનું અન્વેષણ નથી પરંતુ પ્રાચીન ઇતિહાસ સંશોધન કરવા જતાં આપણે સાંપ્રતસમયના ઇતિહાસ પ્રતિ દર્શાવતા બેદરકારી વિષે કંઈક સૂચના કરીશ.

સાંપ્રતસમય પણ અમુક સમયે ભૂતકાળ ગણાશે, તે સમયની પ્રજા પૂર્વજોના ઇતિહાસ-દર્શનની આશા રાખશે અને આશા પુર્ણ કરવાને સાહિત્ય પ્રતિ દૃષ્ટિ દે-કશે, તે સમયે આપણું આ આધુનિક સાહિત્ય તેમની આશાને શું સંતોષી શકશે ? કોઈ કોઈ આધુનિક સાક્ષર તેઓ હકારમાં ઉત્તર આપી શકશે ? નહિજ, જ્યારે સંતોષ-જનક પ્રત્યુત્તર ન આપી શકે, પ્રજાની આશા ન સંતોષી શકે, નિઃશ્વાસ વર્ષાવતી નિરાશાથી પાછી ફરે ત્યારે તે આપણા વિષે શું ધારે ? પછી શું આપણા વિષે એમ ન ધારે, કે આપણાં પૂર્વજો પ્રમાદી, એકદૃષ્ટિ બિંદુવાળા, રસ-હિન, અને સાહિત્યોદ્યાન ખીલવવામાં અશક્તિમાન હોવા જોઈએ.

ઉક્તાનુસાર કલ્પના જરૂર તેઓ કરી શકે. કારણ દેશમાં શાંત વાતાવરણ હોય, જ્ઞાન પ્રસારવવાના અનેક સાધનો હોય, સાહિત્ય-વાટિકા ખીલી શકે તેવા અનુકુળ સંયોગો હોય, છતાં જ્યારે વારસામાં ભવિષ્યની પ્રજાને સારૂ યોગ્ય ઇતિહાસ સાહિત્યમાં ન મૂકી જઈએ, ત્યારે તેઓ તેમ કલ્પના કરે તો શું ખોટું ? વળી અન્ય પ્રાન્ત, અન્ય ભાષા અને અન્ય કોમના સાહિત્યમાં ઇતિહાસનાં તત્ત્વોને યથા-સ્થિત પરિશીલન કરી મૂકી ગયેલાં નિહાળે અને આપણા ઇતિહાસમાં અપૂર્ણતા નિહાળે ત્યારે તેઓ ઉક્ત પ્રમાણે કલ્પના ખાંધે તેમાં ખોટું શું ?

ઉપર પ્રથમ દર્શાવ્યા પ્રમાણે હાલમાં કેટલાક સાહિત્ય પ્રેમીઓ, સ્વધર્મી સિમાનીઓ ઇતિહાસનાં-છુટાછવાયાં પુસ્તકો પ્રયોજી ખુદાર પાડેલ છે, પરંતુ તેની સાથે આપણે સંગ્રહી રાખવા યોગ્ય ઇતિહાસ-તત્ત્વો પ્રતિ બેદરકારી દર્શાવીએ છીએ, અમૂલ્ય પ્રસંગોને નિર્માલ્ય માની લઈ વિસ્મૃતિ પંથમાં છોડી દઈએ છીએ, અને કાલાંતરે તે પ્રસંગો વિસ્મૃત થઈ સદાને માટે આદ્યા જાય છે. જે પ્રસંગોની

કિંમત આપણે આકી શક્તા નથી. તેજ પ્રસંગોની ચોધ ખોગ કરવાની ફરજ ભવિષ્યની પ્રજાને પડશે.

આપણા સમાજના દરેક અંગો—આધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શાવિકા, કાચા, ગિન અને અનેકવિધ સાહિત્યમા કેટલો કેટલી ત્રુટિઓ છે, એમ કયો સુઝ પુઝ નથી જાણીતો. તેમ છતાં પણ દર ચનાઈદેએ જે કોઈ મહત્ત્વના પ્રસંગો ઉદભવ પામતા હોય, તે જો કે સખ્યામા અપ હોય, પરંતુ તેની પ્રતિ ઉપેક્ષા દર્શાવ્યા વિના પૂર્ણ પ્રેમથી ચોખ્ખા સાધનદ્વારા સંગ્રહી રાખવામા આવશે તો સમાજનું મુખ કંઈ ઉજ્જવળ રહેશે નહિતર અપૂર્ણાંશી રહેશે અને ભવિષ્યની પ્રજાને જ્ઞાન ઉપજાવનાર નિવડશે.

હાલમા આપણે જેમ પૂર્વાચાર્યોના ત્રયોદ્ધાર, અનુપમ કાર્યદ્વારા, શ્રાવકોની વીરતાદ્વારા, અવર્ણનીય નિઃસ્વાર્થદ્વારા આપણા મુખાવિદ ઉજ્જવળ દેખાય છે, પરંતુ પુર્વના ઇતિહાસ વાચી. મનન કરી તેને જો વર્તનમા મૂકીએ અને ભવિષ્યની પ્રજાને દષ્ટાતરૂપ મૂકી જઈએ તોજ સાથેક ગણાય. પૂર્વજોના દષ્ટાંતો કહેવા માટે નહિ પણ આપણને અનુકરણ કરવા માટેજ ઉપયોગી છે અને ઇતિહાસનું મહત્ત્વ પણ તેમાજ છે કે પૂર્વ-ઇતિહાસની વાટાઘાટ કરી ઉત્તરદર્શક પ્રસંગો નજર આગળ ખડા કરી છવનને તદ્દનુસાર ખીલવવું.

ઇતિહાસ તત્ત્વોના પ્રકાશિત થયેલ ત્રયો ઉપરથી જણાય છે કે દોઢમે વર્ષ ઉપરના આધુઓનો, શ્રાવકોનો અને કેટલાક પ્રસંગોનો ઇતિહાસ હસ્તલિખિત અથવા સચવાયેલ ઉપલબ્ધ થાય છે. પરંતુ ત્યારપછીના દશકાઓની હકીકતો આપણને સ્પષ્ટસ્વરૂપમા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. જેમ જેમ દેશમા છાપણાનાનો યુગ વિસ્તીર્ણ થતો ગયો, તેમ તેમ માસિકો, વર્તમાન પત્રો વિવિધ રૂપમા જન્મ પામતા જ્યાં, વળી તે સાથે તત્રીઓ વિગેરે એમ જણાવવા લાગ્યા કે અમે સેવા કરીએ છીએ, જોનસમાજની ઉન્નતિ કરીએ છીએ, પણ જો સુઝ માનવ સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ વિચારશે તો જણાશે કે તે સર્વ મિથ્યા પ્રકાપ વિના કંઈ નથી, કારણ જોનોની દષ્ટિ અર્થપ્રાધાન્ય નિવડી તેની સાથે નિઃસ્વાર્થી સેવા કળારાઓની સખ્યા ઘટી એટલે વિદ્વાનોની સખ્યા ઘટે તેમા શું આશ્ચર્ય! વળી વર્તમાન છાપણાનાના જમાનામા કાગળ રદી, ચાહી કમ આયુષ્યવાળી એટલે તેમા આજેખાયેલ ઇતિહાસ-તત્ત્વો હુકમ મુદતમા કરાળ કાળના ગ્રાસ બને છે. આધુનિક ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન માસિકમા અદ્વિધા આવે છે, પણ માસિકોનું આયુષ્ય કેટલું? આપણા માસિકોના તત્રીઓનું લક્ષ્ય તે તરફ જરાજર ગયું નથી કેમ—ગીર, સાહિત્ય-રોષક વિગેરેના નરિત્રો પ્રાપ્ત કરી ઉત્તેજિત વાક્યોમા આજેખી

સમાજને આકર્ષવાનું અગ્રાપી આવડતું નથી, આ માટે 'વીસમી સદી' નામના માસિકના અંકો વાંચવાથી જણશે કે તે કેવી રીતે આધુનિક નિઃસ્વાર્થી સેવકોના ચારિત્રો રંગેલી પીંછીથી ચીતરી પ્રોત્સાહક ભાષામાં આપેલી પ્રજાને આકર્ષતું અને સમાજ-સેવકને પ્રોત્સાહન રેડતું અને તેથી ગુજરાતમાં અનેક લેખકો પ્રકાશી નીકળ્યા હતા. આવીજ રીતે આપણા સમાજમાં અદ્ય સંખ્યામાં નિઃસ્વાર્થી વિદ્વાન સેવકો જન્મી પોતાનું જીવન સમાજના કલ્યાણમાં વ્યતીત કરી પોતાની ફરજ બજાવી કૃત કૃત્ય થઈ વિદ્વાય થાય, પરંતુ આપણે આપણું કર્તવ્ય ભૂલી જઈએ છીએ. કારણ તહેમનું નહિ સ્મારક કે નહિ ચરિત્ર ગ્રંથ, ફક્ત પ્રજામાં થોડાં વર્ગો તહેમનું જીવન મૂર્તિમંત રહી પછી વિલુપ્ત થાય છે એમ આપણે આપણાં મતિ-હાસનાં અંગે ખંડિત રાખીએ છીએ, એટલે ટુંકમાં એજ કે જેમ અધુના આપણે પૂર્વજોના મતિહાસ માટે પૂર્વજોના દોષ કદવીએ છીએ તહેમ ભવિષ્યની પ્રજા આપણામાં દોષારોપ કેમ નહિ કરે ?

આધુનિક કેટલાક ઐતિહાસિક મહાન પુરૂષોનાં ચરિત્રો આપણે આપણી બેઠકારીથી ગુમાવી રહ્યા છીએ તે તપાસીએ.

જે અધ્યાત્મના ગ્રંથો સમાજમાં અધ્યાત્મ પ્રગટાવતા નથી, જે મોટા સંસ્કૃત ગ્રંથો-ભાષાંતરો વાંચતાં કંટાળી જાય છે એ સમાજમાં નહિ પડવાથી નિરાશ બને છે, તેજ અધ્યાત્મના વિષયને સાદી, સરલ, લાલિત્યમેય ભાષામાં-પદ રૂપમાં ગુંથી જેને તેમજ જેનેતર પ્રજાને આકર્ષનાર એવા વિદ્વાનજી વિષે આપણે શું જાણીએ છીએ ? ટુંક સમયમાં થયા છતાં આપણે તહેમની અનેક બાબતોથી અજાત રહીએ એ આપણી કેટલી બેઠકારી સૂચવે છે ? આવાજ મહાનુભાવોનાં ચરિત્રો સમાજમાં નિઃસ્વાર્થ ભાવ પ્રેરાવે છે, ઉદારતાને પ્રસરાવે છે અને જીવન રસમય બનાવે છે, જેનેતર પ્રજાના ભક્તોએ બનાવેલ ભજનો સાંભળી કોનું મન નથી આકર્ષાતું ? અને જ્યારે આવો સરલ ભાષામાં અમૂલ્ય સદુપદેશ ઝરતાં ભજનો સાંભળે છે અને પછી જેને સમાજમાં તેવાં ભજનો પ્રાપ્ત કરવા દૃષ્ટિ ફેંકે છે, પણ ત્યાં ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? પણ આપણા સફલાગ્ને શ્રી આનંદધનજી અને વિદ્વાનંદજી મહારાજનાં પદો વાંચતાં ધન્યવાદના શબ્દો મુખાર્વિદ્યથી વર્ષાવી આનંદ પામે છે, તેવા અધ્યાત્મ યોગીનું જીવન ક્યાં છે ? હજી જે પ્રાપ્ત થતો અવશેષ ભાગ સંગ્રહ કરી સમાજ સન્નુષ રહતું કરવામાં આવશે તો અમૂલ્ય ચેતન પ્રગટાવશે અને જેનેતર સન્નુષ દષ્ટાંત ધરવા થશે.

ઉક્ત અધ્યાત્મ યોગી પછી કર્મ-વીર ન્દાર્યાભોનિધિ આત્મારામજી મહારાજ ઉપર દૃષ્ટિ ફેરવે છે, આ કર્મ-યોગીએ જન-સમાજમાં બજાવેલ કાર્ય કોનાંથી અજાત થયું છે, જેનું ચરિત્ર આધુનિક દૃષ્ટિથી પ્રજા સન્નુષ રહતું કરવામાં આવે તો આધુનિક

નવ-યુવકોમાં કોઈ અનુપમ ચૈતન્ય-શક્તિ થેરે તેમ છે. જેના મહાન્ વિદ્વાન શિષ્ય-પ્રશિષ્યો વિદ્યમાન છે, જેનાં નામથી ભારતવર્ષમાં મહાન્ ત્રણ પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થાઓ વિદ્યમાન છે; પરંતુ ઉક્ત મહારાજશ્રીનું જોડાએ તેવી રીતે ચારિત્ર નિરૂપણ કરી સમાજ સન્મુખ રજુ ન કરે તે કેટલી દીલગીરની વાત છે તો ઉક્ત સંસ્થાના એકેડરીઓ આ જાળત જરૂર લક્ષ્ય આપશે, કોઈ સારા લેખકને પુરસ્કાર આપી સાહિત્ય-સામગ્રી પૂરી પાડી જરૂર પ્રકાશિત કરશે.

આ સિવાય રા. રા. સી. ડી. દલાલ, ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી વીજેરે સાહિત્ય-સેવકો, કેટલાક શ્રીમંતો વીજેરેનાં દુકામાં ચારિત્ર નિરૂપણ કરી ગંથ બહાર ખાડવા જોઈએ. ઉક્ત સાહિત્ય-સેવકોની નોંધ જેવી જોનેતર પ્રજાએ લીધી છે તેવી હમુ સુધી આપણે લીધી નથી, એ કેટલી શરમાવાની વાત છે.

* સમયના અભાવે આટલેથી વિરમું છું. દિશા-સુગમ કરેલ છે, તેમાંથી જો કંઈ પણ કરવા કોઈ પ્રેરાશે તો થયેલ શ્રમ સદ્ગુણ માનીશ.

દ્વિતીય ભાવના.

કોઈ મનુષ્યની સ્થિતિ હંમેશા સુખી કે દુઃખી રહેતી નથી, તડકા છાંવાની ત્રેગ હંમેશાં ફેરફાર થયા કરે છે. સદ્ગુણ મેળવનારને એક વખત એવો આવે છે કે ત્યાંદે દેવી દર્શિ ખુલ્લે છે અને તે વડે બધા કારણો સમજતો થવાયો સદ્ગુણના વિરૂદ્ધ વર્તતાં આપો આપ અટકે છે. તેની સામે ગમે તેવી લાલચો-પ્રલોભનોની સામે ઉભો રહી મનના ગમે તેવા આવેશોને તે માણસ ઝેદી શકે છે. કારણ કે તેનો અંતરાત્મા તેમાં સાદું પરિણામ નથી તેમ સાદુ જણાયે છે જેથી તે કરતો અટકી જાય છે. આપી રીતે આંતર દર્શિ ખુલવાથી હલકી વૃત્તિ, ઉઠી જતાં સદ્વિચાર અને સત્ કૃત્ય ગૃહસ્થ કરે છે.

મનુષ્ય જીંદગીને એક ન્યાયી કાયદોજ દોરનાર છે, એમ જ્યાં સુધી મનુષ્ય સમગ્ર થકતો નથી ત્યાં સુધી ગમે તેવો સદ્ગુણી માણસ તે હોય, છતાં તેની ઉચ્ચ વાવના ટકતી નથી; કારણ કે સદ્ગુણમાં દૃઢ ન થયેલો હોવાથી વખતે લાલચ કે આવેશોથી દોરવાઈ જવાનો સંભવ છે.

કોઈ વખત એમપણુ જાને છે કે માણસ મોતે ખાતથી બહુ સદ્ગુણી હોતો નથી, પણ કુટુંબ, મિત્ર અને બીજા એવા કેટલાક સંજોગમાં ફસાયેલો હોવાથી કેટલી વખત પરાણે સદ્ગુણીનો દેખાવ રાખવો પડે છે, કેટલીક વખત મોટા થવાની

ખાતર કે મોટા થવા પછી તે મોટાઈ સાચવી રાખવા ખાતર તેમ કરવું પડે છે, પરંતુ તેવું કાયમ ચાલી શકતું નથી. અંતર્દષ્ટિ ખુલેલ ન હોવાથી, ઉચ્ચ ભાવના, વિચાર અને વર્તનના અભાવે અને પ્રકૃતિમાં પણ તે ન હોવાથી કુદરતી સંજોગ આવતા તે ખુલ્લું પડી જાય છે, અને તેવા મનુષ્યો સુખી પણ છેવટે થઈ કે રહી શકતા નથી. તેટલુંજ નહીં પરંતુ તક મળે જ્યારે તે તેનું પોતાનું ખર્ચ રૂપ પ્રકાશે છે, ત્યારે ડાળઘાણુ છે એમ દુનીયાની દૃષ્ટિમાં આવે છે.

વળી કેટલાક મનુષ્યો તેથી ઉલટું પોતે સદ્ગુણી હોય છે, પણ સંજોગો અને નળળા મિત્રો વગેરેની સોળતમાં તે ખરો સદ્ગુણી છે કે દુર્ગુણી તે પણ ચોક્કસ જણાતું નથી; પરંતુ તે મનુષ્યને આડે રસ્તે દોરનારી લાલચ આવે તે વખતે તેવા સંયોગ કે મિત્રો વગેરેથી દૂર થઈ તેવી લાલચમાં ફસાતો નથી, ત્યારેજ તે સદ્ગુણી છે એમ દુનીયા જાણી શકે છે.

જ્યારે મનુષ્યની અંતર્દષ્ટિ નિર્મળ, સ્વચ્છ સદ્ગુણને પારખી અંતરાત્માને તેનેજ વળગવા તરફ દોરવા જેવી પાકી થાય છે, ત્યારે તે માણસની ભાવના ઉંચી થતાં તેનું વર્તન આદર્શ રૂપ અને બીજાને અનુકરણ કરવા લાયક બને છે. આવો મનુષ્ય કોઈ પણ સંયોગમાં કે કાર્યમાં બીજાને નુકશાન થાય તેવા કાર્ય કરતો નથી. પરંતુ વિચાર પણ લાવી શકતો નથી. સર્વ તરફ પ્રેમવાળી દૃષ્ટિ આવા પુરૂષની થઈ જવાથી પ્રેમની સાથે દયા પણ આવી રહે છે. જોન શાસ્ત્રકાર ચાર ભાવના જે કહે છે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ તે આવા પુરૂષનેજ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે. પ્રમોદ પ્રેમથી અને કરુણા દયાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. દાખલા તરીકે મહાત્મા ગાંધીને હિંદની પ્રજા પ્રત્યે પ્રેમ થયો અને અહિંસા (દયા) તેની સાથેજ હોવાથી અહિંસાનો ઉપદેશ મળ્યોત પણે આપ્યો તેથીજ તેવા મનુષ્યો પરગણુ બની જાય છે અને કહેવાય છે.

અંતર્દષ્ટિ ખુલવાથી ઉચ્ચ ભાવના અને ઉચ્ચવર્તન થાય છે. જેથી તેવા મનુષ્યને લાલાઈ તેના વર્તનમાં આમેજ થાય છે અને દેવી સંપત્તિ વાળો થતાં સર્વ ગાન્ય-પૂજ્ય બને છે.

આવા માણસના વર્તનની બીજા ઉપર સારી અસર થાય છે અને તેવા પુરૂષનું અનુકરણ તેની પાછળ થાય છે. દરેક ધર્મના મહા પુરૂષો કે નેતા તેટલા માટેજ આજ સુધી પૂજનીય-વંદનીય ગણાયા છે.

આવા મનુષ્યોને જેમ દુઃખનું સ્વપ્નું પણ હોતું નથી, તેમ લાલચો, લોભો આવેશો ફસાવી શકતા નથી અને નિરાશા હીલગીરી જો કોઈ વખત થાય તોપણ તે સુખમાં બદલાઈ જાય છે. પવિત્રતા અને આનંદ તેના સોળતી થાય છે અને આ જગત અને જીંદગી તેને દરેક સંયોગમાં સુખમય જ લાગે છે.

સુખ અને દુઃખ પુણ્ય અને પાપ પ્રકૃતિ (કર્મ) નો જ ઉદ્દય છે અને એક આપવાથી આનંદ-શુભર અને બીજાથી શોક, દીલગીરી, વડોપાત-મરણ જ્યારે મનુષ્ય માને છે-છેડે છે, ત્યારે આવેા ઉચ્ચ ભાવનાવાળો, અંતરદષ્ટિ ખુલેલો સદ્ગુણી મનુષ્ય તે સર્વને સમાન લેખે છે, અને આ સુખ દુઃખના રંગીન પાટા ચિત્ર વિચિત્ર છાંદગીમાં પહેલા જાણી તે દરેક પ્રસંગે સમભાવ, ધૈર્યતા, શાંતતા, મહી છોડતા પ્રેમમય, દયામય છાંદગી ઉચ્ચ ભાવના સાથે ગાળે છે અને સુખદુઃખ એક સરખી રીતે અનુભવે છે.

આ બધું થવા મનુષ્યે સંસ્કારી થવાની જરૂર છે તેમ થતાં અંતરદષ્ટિ નિર્મળ થતા ઉચ્ચ ભાવનાને પોતાના વર્તનમાં દર ક્ષણે મુક્તા શિખવું કે જેથી છાંદગી સુખમય થતાં પોતાનું શુભન સફળ થાય.

ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ.
ભાવનગર.

—○○○○—

* ઐતિહાસિક સ્વાધ્યાય.

શ્રી વિજયરત્ન સૂરીશ્વર નિર્વાણ રૂપ સ્વાધ્યાય.

(સંપાદક—છાયાલાલ મગનલાલ શાહ જુલાસણ.)

મણુમી શ્રી શ્રુત દેવતા, નિજ ગુરુ સમરી નામ	
ગણપતિના ગુણ વરણવું, નિજ આતમ હિતકામ.	૧
પાંચમ આરે' પરગડો, સાચો સોહમ સ્વામિ,	
શ્રીવિજયરત્ન સૂરીસરૂ, ભવિઆસ્થા વિદ્યામ.	૨
ગુણ બહુલા ગણપતિ તણ્યા, કહતાં નામે પાર,	
અદમ્ય ગુણિશ્રી વરણવું, સાંભળજો નરનાર.	૩

(ઢાળ રસિયાની.)

જંબુદ્રીપે ભરત સોહામણો, યોજન પાંચશે માનેહ. સોભાગી
છત્રીસ જોયણ છ કલા આગલો, માન કહ્યો જિન એહ. સોં જં ૦ ૧

૪ મનુષ્ય આત્મા સખધી વિશેષ માહિતિ જગત્સુઓને ઐતિહાસિક-સંગ્રહમાળા વા. ૧ પા. ૨૧ માં આપેલ હકીકત પાંચવાથી મળી શકશે, જેથી અહિં પુનરાવર્તન કરવું ઉચિત ન જણાયું. પ્રસ્તુત સ્વાધ્યાય ભાવનગર નિવાસી શ્રીમાન પ્રેમચંદ્ર રતનજીના હસ્તલિખિત પુસ્તક સંગ્રહમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ જેથી તદ્દમનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માની કર્તવ્ય મુક્ત થાઉં છું. મંપાદક.)

દેશ ધત્રીસ સહસ્ર અતિ દીપતા, જિણમેં ગુર્જર દેશ.	સો ૦
તિહાં પ્રહ્લાદના પુરવર પરગઢો, સકલ ગુણે સુવિશેષ,	સો ૦ જાં ૦ ૨
અધિપતિ ખાનકમાલ સદા સુખી, ન્યાય પાળે છે રાજ્ય	સો ૦
વરણ અઢાર વસે તિહાં, વિગતેસ્યું કરતા નિજ નિજ કાજ	સો ૦ જાં ૦ ૩
વંશ ઉકેશે વડ વ્યવહારીઓ, સા હીરો ગુણ ખાણ્ય,	સો ૦
સુકુલીણી હીરાદે સુંદરી, બોલે અમૃત વાણ્ય.	સો ૦ જાં ૦ ૪
રૂપ કલાયુત લક્ષણ ગુણ લયાં, સુંદર છે સુત ચ્યાર,	સો ૦
રૂપજી, નયણસી, વિમલ, સહોદરી તિમ વલી જયતસી સાર.	સો ૦ જાં ૦ ૫
હીરાસાને કર્મોદયે કરી, મરણ થયો તતકાળ,	સો ૦
હીરાદે મનમેં અતિ દુઃખ ધરે, રૂદન કરે અસરાળ,	સો ૦ જાં ૦ ૬
મોલી પુત્ર અ છે જે રૂપજી, નિર્વાહિં ગૃહભાર,	સો ૦
કર્મવસેં તે પિણ રોગોદયેં, મૃત્યુ લહેં તિણી વાર.	સો ૦ જાં ૦ ૭
પતિ દુઃખ ઉપરે સુતનો દુઃખ થયો, હીરાદેનેં રે જામ,	સો ૦
તે સુધ યુધ ભરમન ચિંતવે, ધર્મ કરૂં હિતકામ.	સો ૦ જાં ૦ ૮
હમ મન ચિંતિયાત્રા કરણ લણી, સુત ત્રણે લેઈ સાથ,	સો ૦
હીરાદેં આઠ્યાં સિદ્ધાચલેં, લેટયા શ્રીજગનાથ.	સો ૦ જાં ૦ ૯
નેમીશ્વરના દર્શન કારણે, આઠ્યા ગઢ ગીરનાર,	સો ૦
એહવે વણથલિઈ તપગછ ધણી, નિસુણ્યાં ગુરૂ ગણધાર.	સો ૦ જાં ૦ ૧૦
હીરાદે મન અતિ હરખિત થયાં, પોહતાં વણથલી ગામ,	સો ૦
તિહાંશ્રી વિજયપ્રભ સૂરીસરૂ, વાંદે વિધિસ્યું રે તામ.	સો ૦ જાં ૦ ૧૧
રૂપામોહરે નવાંગે પુણ્યા, કીધી પ્રભાવના સાર	સો ૦
અમૃતમય ગુરૂજીની દેશના, સાંભળે ચિત્ત મજાર.	સો ૦ જાં ૦ ૧૨

દુહા.

ગુરૂ દેશના દેતેં થકે, હીઠો જયતકુમાર.	
નિલવટ છત્રાકાર, શુભ લક્ષણ અતિહેં ઉદાર.	૧
ગચ્છપતિ કહે સુણ શ્રાવિકા, તુજ સુત જયતકુમાર,	
પદવી લહસ્યેં મોટકી, રોજી કું ગણધાર.	૨
હીરા દે હરખિત થઈ, કરજોડી કહેં તામ	
ત્રિણ સુત યુત ૨ મુજને, તુહો આપો દિક્ષા સ્વામિ,	૩
લાલ જાણી દિક્ષા દઈ, શ્રીવિજયપ્રભસુરિ.	
વિચરેં સોરઠ દેશમેં, દિન દિન મડતેં નુર.	૪

ઢાલ ૨-ખહિની ભાગ્ય ખડો આજ તહારો- જો રેશી.

નયણુસીનો નામ થાપિઓ, જ્ઞાનવિજય ગુણવંત હે મુંદર.

વિમલને વિમળ વિજય ઇસ્યો, થાપે નામ મહંત હે. મુંદર ૧

ગિર્યા ગણપતિ વંદિઇ, વિજયપ્રભ ગણધાર હે. મુંદર ૨

ભવિકજીવ પડી ગોહતા, મહિયલ કર્ય વિહાર હે. મુંદર ૨

જ્યતકુંચરનો થાપિઓ, જીતવિજય ઇસ્યો નામ હે. મું. ૩

લઘુવય ખડુ વિદ્યા ભણે, ઉદમથી આ અભિરામ હે. મું. ગિ ૩

ગાથા ગણસે આરસે; નિત્યપ્રતે ભણે ધરી નેહ હે, મું. ૪

અનુકમે પંડિત પરગઢા, જીતવિજય થયા તેહ હે. મુ. ગિ. ૪

વિચરતા ગુરરાજી, પોહતા ગોઢવાડ દેશ હે, મુ. ૫

અતિ આડંબરયા કરે, વિઝેવે પરવેશ હે. મુ. ગિ. ૫

સંઘ કરે પરભાવના યાચકને દિઇ દાન હે, મુ. ૬

શુભ સ્થાનક જાણી કરી, ગુરુ બેઠા તિહાં ધ્યાન હે. મુ. ગિ. ૬

આરાધી સાસનસુરી, આવી સાસન દેવા હે, મુ. ૭

કહે દેવો પદવી તુલે, જીતવિજયને હેવ હે. મુ. ગિ. ૭

નિમુણી ગુરુ હરખિત થયા, ધ્યાન સંપૂર્ણ કીધ હે, મુ. ૮

ધ્યાન તણે જે કલપડો, જીતવિજયને કીધ હે. મુ. ગિ. ૮

અનુકમે તિહાથી વિચરતા, મરુધર દેશ મઝાર હે, મુ. ૯

આવ્યા નયર નાગોરમે, આવક હરખ્યા અપાર હે. મુ. ગિ. ૯

સાહુ મેયા આડંબરે, વાજ્યા જાંગીઢોલ હે, મુ. ૧૦

સોહવ ગાવે સોહલા, સાહિયર છાકમ છાગ હે. મુ. ગિ. ૧૦

પ્રભાવના શ્રીફલની કરે, મોહણોત મોહનદાસ હે, મુ. ૧૧

કરજોડી આગલિ રહી, એમ કરે અરદાસ હે. મુ. ગિ. ૧૧

હૂહા.

મહગુરુ સુણો વિનતી, એક મેં કરાં અરદાસ,

પાટ પટોધર થાપિને, પુરો અગ મન આશ. ૧

ગણપતિ કહે નિમુણો તુહમે, થાપેસ્યાં ગણધાર;

દિવસ બહો દેખે કરે, કરસ્યાં કાજ ઉદાર. ૨

તુરત જોલાયા જ્યોતિકી, જ્યોતિ શાસના જાણ;

કહે જોવો દિન અતિબહો, જિમ કાજ ઘડે સુપ્રમાણ. ૩

જોડ્યા પંડિત બુધ્ધી, જોઇ શાસ્ત્ર વિચાર;

માધવ વદિ વદિ દિવસ, આડુ તિહાં રવિવાર.

દેશ યાત્રીસ સહસ્ર અતિ દીપતા, ત્રિણમે ગુર્જર દેશ.	સો ૦
તિહાં પ્રહ્લાદના પુરવર પરગણે, સકલ ગુણે સુવિશેષ,	સો ૦ નં ૦ ૨
અધિપતિ ખાનડેમાલ મહા મુખી, ન્યાય પાળે છે રાજ્ય	સો ૦
વરણ અઢાર વસે તિહાં, વિગતેત્યું કરતા નિજ નિજ કાજ	સો ૦ નં ૦ ૩
વંશ ઉદેશે વડ વ્યવહારીઓ, આ હીરો ગુણ ખાણ્ય,	સો ૦
મુકુલીણી હીરાદે સુંદરી, બોલે અમૃત વાણ્ય.	સો ૦ નં ૦ ૪
રૂપ કલાયુત લક્ષણ ગુણ ભર્યા, સુંદર છે સુત આર,	સો ૦
રૂપજી, નયણસી, વિમલ, મહોદરી તિમ વસી જયતસી સાર.	સો ૦ નં ૦ ૫
હીરાસાને કર્મોદયે કરી, મરણ થયો તતકાળ,	સો ૦
હીરાદે મનમે અતિ દુઃખ ધરે, રૂઢન કરે અસરાળ,	સો ૦ નં ૦ ૬
મોલી પુત્ર અ છે જે રૂપજી, નિર્વાહે ગૃહભાર,	સો ૦
કર્મવસે તે પિણ રંગોદયે, મૃત્યુ લહે તિણી વાર.	સો ૦ નં ૦ ૭
પતિ દુઃખ ઉપરે સુતનો દુઃખ થયો. હીરાદેને રે જામ,	સો ૦
તે મુધ બુધ ભરમન ચિંતવે, ધર્મ કરું હિતકામ.	સો ૦ નં ૦ ૮
ઇમ મન ચિંતિયાત્રા કરણ ભણી, સુત ત્રણે લેઇ સાથ,	સો ૦
હીરાદે આવ્યાં સિદ્ધાચરે, લેટયા શ્રીજગનાથ.	સો ૦ નં ૦ ૯
નેમીશ્વરના દર્શન કારણે, આવ્યા ગઢ ગીરનાર,	સો ૦
એહવે વણથલિઇ તપગઢ ધણી, નિમુણ્યાં ગુરુ ગણધાર.	સો ૦ નં ૦ ૧૦
હીરાદે મન અતિ હરખિત થયાં, પોહતાં વણથલી ગામ,	સો ૦
તિહાંશ્રી વિજયપ્રભ સૂરીસર, વાંદે વિધિત્યું રે તામ.	સો ૦ નં ૦ ૧૧
રૂપામોહરે નવાંગે પુણ્યા, કીધી પ્રભાવના સાર	સો ૦
અમૃતમય ગુરુજીની દેશના, સાંભળે ચિત્ત મનર.	સો ૦ નં ૦ ૧૨

દુહા.

ગુરુ દેશના દેતે થકે, દીડો જયતકુમાર.

નિલવટ છત્રાકાર, શુભ લક્ષણ અતિહે ઉદાર.

ગરજપતિ કહે મુણ શ્રાવિકા, તુજ સુત જયતકુમાર,

પદવી લહસ્યે મોટકી, રાજા છે ગણધાર.

હીરા દે હરખિત થઇ, કરજોડી કહે તામ

ત્રિણ સુત સુત ૨ મુજને, તુલે આપો દિક્ષા સ્વામિ,

લાલ જાણી દિક્ષા દઈ, શ્રીવિજયપ્રભસુરિ.

વિચરે સોરઠ દેશમે, દિન દિન મડતે નુર.

મહાવીરપ્રભુનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ મનુષ્ય ક્યારે જોઈ શકે ?

— ❀ (((((❀ —

મહાવીર પ્રભુની ભક્તિ—ગુણગ્રામ અને તેને માટે ઉજવાતી જયંતી
પણ તેનું કારણભૂત બની શકે !

સ સારમા પરિબ્રમણ કરનાર મનુષ્ય શ્રી મહાવીર પરમાત્માના અદૃશ્ય સ્વ-
રૂપને જોઈ શકે ? તેને જોવાની કોઈ અપૂર્વ શક્તિ આ જગતપર વિદ્યમાન છે ?
પરમાત્માને મૂળ સ્વરૂપમાં જોવા અને જેનામા જગતના સઘળા પદાર્થો પ્રતિબિં-
બિત થાય છે તેનું આશ્ચર્યકારક અસ્તિત્વ મનુષ્યની આખ જોઈ શકે એ સંભવિત
ખરું ? દુનીયાના જે આશ્ચર્ય, સૌંદર્યો અને એવા બીજા દેખાવો કે જેના ઉપર મનુ-
ષ્યની આંખ ઠરી જાય છે, મહાન ચમત્કારિક દૃષ્યો કે જેના વિષે મનુષ્ય કલ્પના પણ
કરી શકે છે તેથી શું પરમાત્માના અદૃશ્ય સ્વરૂપને જોવાને તેના ચર્મ અક્ષુ પણ
શક્તિમાન થઈ શકે ?

એક ભગૂત શ્રદ્ધાળુ આત્માની સર્વોત્તમ ક્રિયા માત્ર શ્રીમહાવીરના મહાત્મ્યને
અનુભવી શકે છે. કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ મનુષ્યના આત્માનું અતિશય સુખ દરેક ક્ષણે
વિચાર અને આચારમા ઉત્તત થવા સિવાય બીજું શું વિશેષ હોઈ શકે ? સ્વર્ગનું
સુખ, પવિત્રતાનો આનંદ અને ઉચ્ચ મનુષ્યની ઉચ્ચતા દરેક બાબતો અનુભવાય છે,
પરંતુ મહાવીર પરમાત્માને તેના અદૃશ્ય સ્વરૂપમાં જોઈ શકતા નથી, જેને કોઈ મનુ-
ષ્યે જોયા નથી, અને જોઈ શકતો નથી એવું પરમાત્મ સ્વરૂપ છે તેને અજ્ઞર, અમર
ને અદૃશ્ય કહેવાય છે. ત્યારે શું મનુષ્યે પરમાત્માને જોવાની પોતાની ઇચ્છા
પી દેવી જોઈએ ? કોઈ શંકાશીલ કે દુઃખી મનુષ્ય તેઓને જોવાની શું ઇચ્છા
કરે ? ઘણા એવું પણ બોલે છે કે મહાવીર પ્રભુ ખરા હોય તો એક ક્ષણવાર પ્રગટ
ને મારી શંકાઓ, મુશ્કેલીઓ, દુઃખો દૂર કરી મને શાંતિ આપે ? જેમના
માં પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ ઉદ્ભવેલો નથી અને તેના આત્માની દૂરતો સર્વત્ર
કાર થઈ રહ્યો છે તેવા ઘણા અંતઃકરણોમાથી એવી યુગ્મ નથી સંભળાતી કે મહા
ભુને અમારે જોવા છે. આગળ જઈએ છીએ પણ ત્યાં નથી, પાછળ હટીએ
પરંતુ ત્યાં પણ દર્શન થતા નથી. કેટલાક આસ્તિક મનુષ્યો એમ પણ વિચાર
કે, કેટલાક નાસ્તિક મનુષ્યો દુનીયા ઉપર છે તે, તેમજ કેટલાક મનુષ્યો તો
આને તુલન બૂલીજ જઈ, તેના વચન, આજ્ઞાનું અપમાન કરે છે, તેના
વને માટે પણ શંકા લાવે છે, ત્યારે મનુષ્યને એવી લાગણી ભરી ઇચ્છા

થઈ આવે છે કે, મનુષ્ય પરમાત્માને જુઓ અને પરમાત્મા એક ક્ષણભર પણ મનુષ્યની નજરે પડે અને મનુષ્યની અજ્ઞાનતા અને દુષ્ટતા દૂર કરે તો કેવું સારું ! પરંતુ આ બધું નકામું છે. શંકરીલને ખાત્રી કરાવવાને નિરાશ થયેલને દિલાસો દેવાને અને અજ્ઞાની-મૂઠ અને નિર્દય મનુષ્યને જાગૃત કરવાને કે તેના કોઈ કારણ માટે પરમાત્મા આ જગતમાં કોઈ પણ મનુષ્યની આંખે દેખી શકાય તેવી રીતે દશ્યમાન થઈ શકે નહીં. પરમાત્માનું સ્વરૂપ મનુષ્યને તેવી રીતે દશ્યમાન થાય નહીં તેના અનેક કારણો છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય અજ્ઞાન-પાપ-મેહાહુના પ્રદેશમાં વિચરે છે ત્યાંસુધી અને દૈવિક મહાત્મ્ય પ્રાપ્ત કરવાને શક્તિવાળા થયા સિવાય પરમાત્માને જોઈ શકાયજ નહીં, જે દ્રેષ અને પવિત્ર મનુષ્ય જ્યારે પવિત્ર વિચાર શ્રેણીના ઉચ્ચ પદ સુધી પહોંચે છે ત્યારે પણ મનુષ્યપણામાં તે પરમાત્માના અદશ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકતો નહીં. મહાવીર પરમાત્માના સ્વરૂપને મહાવીર જેવા થાય તોજ મનુષ્ય જોઈ શકે; પરંતુ મનુષ્ય મનુષ્યપણે તો જોઈ શકેજ નહીં. હવે જ્યારે મનુષ્ય પોતાની વર્તમાન સ્થિતિમાં પરમાત્માનું અદશ્ય સ્વરૂપ જોઈ શકતો નથી, તોપણ મહાવીર પ્રભુત્વ ઇવન પરમાત્માના અદશ્ય સ્વરૂપની ખાત્રી આપશેજ. આ દુનીયામાં પરમાત્માને જોવાને આપણને યોગ્ય ગણવામાં કેમ નહીં આવ્યા હોય ? તેનો વિચાર કરીયે. આ બાળત આત્માને સંબંધ ધરાવનારી હોવાથી તે ઇંદ્રીયથી જોઈ શકાય તે અસંભવિત છે. વિકારી ઇંદ્રીયોમાંથી નિર્વિકારો સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ જોઈ શકાય નહીં, તેટલા માટે શ્રી આદિનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કહેલું છે કે “પ્રીતિ અનાદિની વિષભરી તે રીતે હો કરવા મુજ બાવ; કરની નિર્વિષ પ્રીતડી, કીણ ભાતે હો કહો બને બનાવ.” કારણ કે અનાદિની વિષ ભરેલી પ્રીતિ હોવાથી તે નિર્વિષ પ્રિત થાય ત્યારેજ પરમાત્માને જોઈ શકાય. દુનીયાના પુદ્ગલિક પદાર્થો ઘણા એવા છે કે તેમજ કુદરતની એવી ઘણી શક્તિઓ છે જેની અસર આપણે જાણીયે છીયે તો પણ તે પોતાને સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકતા નથી. જુદા જુદા આકાર અને રંગવાળા પદાર્થો આપણી આંખ જોવે છે, પરંતુ તેમાં કેટલાકમાં જે વીજળીક શક્તિ કામ કરે છે તે જોઈ શકાતી નથી. આવી રીતે બાહ્ય પદાર્થો વિષયક અને આત્મિક દુનીયાની મર્યાદાપર ઇંદ્રીયોના સ્પર્શથી ન જાણી શકાય તેવી રચનાઓ છે. જેને આપણે મન, હૃદય, આત્મા, કર્મ વગેરે કહીયે છીયે તેનું છુપાયેલ સત્ત્વ આંખથી જોઈ શકાતું નથી.

શરીર ધારણ કરી રહેલા દુનીયાના જીવોમાં આપણે સાથે રહેલા બ્રીયે, તેઓની સાથે હંમેશનો સંબંધ રાખીયે બ્રીયે, તેના કહાપણ-બુદ્ધિ અને અસ્તિત્વની હંમેશાં સાખીતી જોવા છતાં એક આત્મા બીજા આત્માને દશ્ય થયો નથી. ઇંદ્રીયોથી જે દેખાય છે તે આત્માએ ધારણ કરેલા કર્મજંગીત આકાર છે અને તેને

જ આપણે નિરંતર જોઈએ છીએ. અજાની-દુષ્ટ ઘણાજ પાપી એવા મનુષ્યના આત્માને પણ ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકતા નથી, તો પછી સંપૂર્ણપણાને પામેલ પરમાત્માને તો મનુષ્ય શી રીતે જોઈ શકે ? અનંતશક્તિવાળા મહાવીર પરમાત્મા કે જેનો સ્વર્ગમાં પણ સમાવેશ થતો નથી (ધારણું કર્મ, સર્વથા નાશ પામેલ છે) તો તે મનુષ્યક્ષેત્રમાં તો શી રીતે દૃશ્યમાન થઈ શકે ? અને કયું શારીરિક સ્વરૂપ તેના અનંત જ્ઞાન અને સર્વથા કર્મ મૂળ વિનાશી સ્વરૂપને ધારણ કરી શકે ?

કર્મ પરમાણુ પદાર્થોથી ભરેલું જગત પરમાત્માની અમર્યાદિત મહત્તા આગળ તુલ્ય એટલા માટેજ ગણાય છે, કે આ જગતના સૌંદર્યતાના બધા ઉત્પત્તિ થતા આકાર કરતાં વીરપરમાત્માનો મહીમા એટલી બધી અપૂર્વ શ્રેષ્ઠતા અને સુંદરતાવાળો છે કે, બહીરાત્મો મનુષ્યોની કલ્પનાશક્તિથી કળી શકાતો નથી.

પરમાત્મા થતાં થતાં પ્રાણીને અનેક અવતાર ધારણ કરવા પડે છે. કર્મો જોઈને કરવા-તોડવા અનેક દુઃખો ધૈર્યતાથી સહન કરવા ભવોમાં ભમવું પડે છે; તો પછી પરમાત્મા થયા પછી તે આત્માને અવતાર ધારણ કરવો પડે તે વાત તદ્દન અચિત્ વગરની છે, એટલે પરમાત્મા કોઈ અસાધારણ શ્રેષ્ઠ સુંદર સ્વરૂપમાં અહીં અવતાર લે કે જે દૃશ્યમાન થઈ શકે, તે કેવળ અચુક્તજ છે.

હવે જ્યારે પરમાત્મા ચર્મચક્ષુથી ન જોઈ શકાય તો શું આંતરિક ચક્ષુથી પણ તેનાં દર્શન થઈ શકે કે કેમ ? તેનો ખુલાસો તેજ છે કે પરમાત્માનું આત્મિકસ્વરૂપ વિચારથી, જ્ઞાનથી શાસ્ત્રથીજ જાણી શકાય તેમ છે. પરમાત્માનું જેટલે અંશે આત્મામાં પ્રતિબિંબ પડે તેટલે અંશે આત્મા પરમાત્માને જોઈ શકે છે અને જાણી શકે છે, અને શાસ્ત્રકાર મહારાજના કહેવા પ્રમાણે આત્મા પણ નિશ્ચયનયે પરમાત્મા સ્વરૂપી હોવાથી જેટલે અંશે તેનું પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થાય તેટલે અંશે તે પોતાના આત્માનેજ પરમાત્મસ્વરૂપે જોઈ શકે છે.

જે મનુષ્યને પરમાત્માને અંતરંગમાં જોવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય અને સઘળા સત્ય સૌંદર્ય જે પરમાત્મા છે તેનું જ્ઞાન સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી લે તો શાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાનના લેહનાં મુખ્ય તત્ત્વો કહેલાં છે તેથી પરમાત્માનું દૃશ્ય સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ પડી શકે છે; પરંતુ મહાવીર પ્રભુના કથન કરેલા મહાન વિચારો જે કે શાસ્ત્રમાં રહેલા છે, તે મનુષ્યની ભાષાના અપૂર્ણપણાથી જોવાય તે પહેલાં અને જગતના નિયમ અને વ્યવસ્થામાં જે દેશકાર થાય છે તેનું જ્ઞાન ન થાય તે પહેલાં તે વિચારોથી મનુષ્યથી પરમાત્માના સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ જોવાને શક્તિમાંનું યથા શકાતું નથી.

બાહ્યસ્વરૂપ અને છાયાથી માત્ર આગળ વધવાને-મીત્ર સત્યના ઉપર ઉપરનાં અજવાળાને જોવાનેજ નહીં, પરંતુ જે પરમાત્માનું જ્ઞાન અનંત-સંપૂર્ણ સર્વત્ર છે, અને જેમાં જગતમા દરેક પદાર્થો પ્રતિબિંબિત થાય છે તેના સત્ય સ્વરૂપને જોવાને

જ્યાં પરમાત્મા રહે છે ત્યાં વાસ કરવાને શું કરવું જરૂરીયાતવાળું છે, તે વિષે મનન કરો અને મહાવીર પરમાત્માએ જે રીતે સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત કર્યું તે રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરો. સવાર, બપોર, સાંજ, અજવાળી રાત્રીઓ, પહાડ, નદીઓ, ખગીયાઓ, ચંદ્રપ્રકાશ, તારાઓ વગેરે જગતના દેખાવો, સૈંદર્યો વગેરે જ્યારે જ્યારે અનુભવી-યે છીયે ત્યારે આપણને આનંદ થાય છે, તો પછી પરમાત્મસ્વરૂપમાં જગતના સર્વ પદાર્થોનું એક સમયે એક સરખું પ્રતિબિંબ પડતું જ્યારે પરમાત્માની જેમ આપણે જોઈ શકીયે ત્યારે તે માટે કેટલો સ્થાયી આનંદ થાય તેની કલ્પના કરવી. આને માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે ભવ્યાત્માને કર્મના પડદા જે મહાવીર પ્રભુથી દૂરને દૂરજ રાખે છે તે એક દિવસ પ્રયત્નોવડે ખેંચાઈ જતા આત્મિકશક્તિઓ જાગૃત થતાં, ઈંદ્રીયોના ક્ષણિક અસત્ય વિકારો દૂર થતાં મુક્ત થયેલો તે આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરશે. મહાવીર પ્રભુએ તેજ રીતે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે, અને જે આત્માઓ તેવી રીતે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરશે તેજ મહાવીર પ્રભુના અદૃશ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકશે. જેમ જેમ હૃદયની પવિત્રતા થતી જશે તેમ તેમ મહાવીરપણું થોડા થોડા સ્વરૂપમાં દૃશ્યમાન થતું જશે. જ્યારે આપણને મહાવીર પરમાત્મા દેખાશે ત્યારેજ આપણે તેના જેવા થઈશું. કારણકે તે જેવા છે તેવાજ સ્વરૂપથી આપણે તેને જોશું. પરમાત્માએ કહ્યું કે—“તું પોતાને મૂળ સ્વરૂપે જાણુ તો તેને (પરમાત્માને) અવશ્ય જાણીશ.”

ખરી રીતે પરમાત્માનાં દર્શનનો વિચાર જ્યારે અશક્ય નથી, જો કે ચર્મચક્ષુનો તે વિષય નથી, છતાં આત્મામાં એવી યોગ્યતા છે કે જેને સંપૂર્ણ રીતે ખીલવવામાં આવે તો મહાવીર પ્રભુના સ્વરૂપને જોવાને તે પ્રાણી શક્તિમાન થાય.

શ્રીમાન મહાવીર પ્રભુ કે જેનું શાસન હાલ વિચરે છે અને જેના બકતો આપણે છીયે, તે પવિત્ર પુરૂષ-પ્રભુનોજ આ માસની શુક્લ તૃતીયાદશી (ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૩) ની જન્મતીથી હોવાથી અનેક સ્થળે જ્યંતીઓ-તે પ્રભુના શુભગાન પ્રગટ કરવા, સાંભળવા તે પ્રમાણે વર્તવા માટે ઉજવાય છે, તેનો હેતુ તો માત્ર બોલવા, સાંભળવા જ પુરતો નહીં, પરંતુ તેટલોજ હોઈ શકે કે તે વીરપરમાત્માના ગુણો-ઉપકારો યાદ લાવી, પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે જે જે પ્રયત્નો તે પ્રભુએ સેવ્યા હોય તે આદરી, તે મહાન પ્રભુનું દૃશ્ય જોવા, જોઈ તેવા મહાવીર પરમાત્મા થવા તે સ્મરણો-જ્યંતીઓ થવી જોઈએ, અને તેને પગલે, ધીમે ધીમે ચાલવાથી, પવિત્ર હૃદયવાળા થવાથી આંતરદૃષ્ટિથી તેમનું દૃશ્ય નિહાળી શકાય છે અને તેવા પરમાત્મા થઈ શકાય છે. આ લેખ તે પુણ્યતીથી કલ્યાણકના શુભ નિમિત્તથી લખાયેલ છે. સર્વ પ્રાણીઓ તે પરમાત્માનું દૃશ્ય જોવા લાગ્યશાળી બનો એમ ઇચ્છું છું.

ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ, -બાવનગર.

ખાસ મનન કરવાયોગ્ય નીતિનાં વાક્યો.

(ઉપમિતિત્તવપ્રયત્ન કથામાંથી.)

- ૧ સમજન પુરૂષોની વાણીનો આશય સમજાયો ન હોય તો પણ તે વાણી જાતેજ અતિ સુંદર હોવાથી મનુષ્યોના ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે.
- ૨ મહાત્મા પુરૂષો ભાવપૂર્વક બક્ષિતથીજ પોતાના થાય છે.
- ૩ ભગવાનના સેવકોએ જે પ્રાણી ભગવાનને વહાલા હોય તેના તરફ પ્રેમ રાખવો એ ઉચિત છે.
- ૪ સર્વના નાથ થવાને સર્વજ્ઞ મહારાજાજ યોગ્ય છે.
- ૫ ભગવાનના સિદ્ધાત્મા કહેલું એક પદ પણ ભાવપૂર્વક સામળવામાં આવ્યું હોય તો તે સમસ્ત રાગાદિ ભાવ રોગોનો નાશ કરવાને સમર્થ છે.
- ૬ જ્ઞાની પુરૂષો ઉપર કર્મનું જોર ચાલતું નથી.
- ૭ શુદ્ધ આગમનો સમ્યક્ ભોધ થાય છે એટલે કર્મો પોતાની મેળે છુટી જાય છે, નાશી જાય છે, આત્મપ્રદેશથી ખરી પડે છે.
- ૮ મોક્ષમાં ગયા પછી સ સારમાં પાછું આવવાનું કદિ પણ થતું નથી; અબ્યાખામ સુખ ભોગવતાં મોક્ષ ગયેલા આત્માઓ અનંતકાળ ત્યા રહે છે. દરેક પ્રાણીને આશ્રયીને મોક્ષની આદિ હોય છે પણ અત નથી.
- ૯ મહાત્મા પુરૂષો તો પર પ્રાણીઓને હમેશા સંતોષના વધારનારજ થાય છે, તે ઓતુ પોતાનું કામ પણ બીજા માણસને પ્રીતિ ઉપજાવે તેવુંજ હોય છે (અપૂર્ણ.)

સમયના પ્રવાહમાં.

દેશ ઉદ્ધારક, સરલ અતઃકરણવાળા, ધૈર્યતા પૂર્વક દુઃખ સહન કરનાર, અહિંસાના ઉપદેશક, શાંતિને ઇચ્છનારા મહાત્મા ગાંધીજીને છ વર્ષની કેદની સજા થઈ છે હિંદની પ્રજા પણ તે માટે અત્યંત દિલગીર થઈ છે એક પરોમકારી પુરૂષના જીવન માટે તેમ થતા ખેદ થાય તે સંભવિત છે. દેશના આર્થિક વગેરે ઉદ્ધાર માટે પોતાનો ધ ધો ને સ્વાર્થ તજ્યો, શારીરિક સ્થિતિ નબળી છતા ગામેગામ શહેરે, શહેર ફરી ફરી શરીરની દરકાર રાખ્યા વગર સ્વદેશી પ્રચાર અને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરાવવા માટે અસ્ખલિત પ્રયત્નો સેવ્યા, ગમે તેટલા શારીરિક કે માનસિક દુઃખો સહન કરવા પડે છતા શાંતિ અહિંસા પ્રવર્તાવવા ઉપદેશ, લેખની અને ભાષણદ્વારા કરી-સુલેહ-શાંતિને ઇચ્છી અને જ્યાં હિંસા, મારફાક, અશાંતિ સાબળી,

જેમ ત્યાં મનને ગ્લાનિ થઈ ભૂલ કબુલ કરી પાપ ધોવા પ્રયત્ન કર્યા અને જ્યાં પોતાની ભૂલોથી કોઈ અયોગ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો ત્યાં પોતાનીજ ભૂલ પ્રગટ કરી. આફ્રિકા જેવા દેશમાં નાની સંખ્યાના હિંદવાસીઓના સુખ માટે અનેક કષ્ટો ભોગવી, સુવર્ણ જેમ અગ્નિમાંથી સોના રૂપેજ પ્રગટ થાય તેમ અડગ અને અપૂર્વ ધૈર્યતા-કષ્ટ સહન કરવાની ટેવ પાડી કસોટીમાંથી પસાર થયાપછીજ, તેનીશ કરોડની પ્રજાના સુખ માટે નિસ્વાર્થી બની, કષ્ટો સહન કરીને પણ સર્વસ્વનો ભોગ આપ્યો, તેથી તેમજ તે સાથે પૂર્વ ભવે પણ તેવા કોઈ પુણ્ય સંચયથી શુભ નામ કર્મ ખાંધવાથી મહાત્મા કહેવાણું અને હિંદની પ્રજાના ઉદ્ધાર માટે અને પોતાના સ્વાર્થના ભોગેજ પરમાર્થ કરતા પૂજ્ય કહેવાયા. તેમની શરીર આકૃતિ અને સુદા જોતાં તો નિર્વિધથી જણાય છે, તેમ તેમની સાથે ચર્ચા વાર્તા કરતાં પણ શાંત, સરલ, કોમળ અને પરમાર્થી પુરૂષ જણાય છે અને જેને એક અવાજે હિંદની સર્વ પ્રજા-સર્વ કોમ દેશહિત માટે પરમાર્થી પુરૂષ માને છે, ગણે છે, અનુભવે છે; છતાં “જૈન એડવોકેટ પત્ર” જે કે અમદાવાદમાં પ્રગટ થાય છે તેના એડીટરે તે પત્રના અંક ૨૦ માં ઈંગ્લેન્ડ અને ગુજરાતી લેખોમાં આવા એક પરોપકારી, પુરૂષ માટે અઘટીત, અયોગ્ય જે લખાણ છાપેલ છે તે જે વાંચે તેને ઘણાજ ખેદ થાય તેવું છે. આવા લખાણ તે મહાત્મા ગાંધી માટે તે પત્રના એડીટરને લખવાનું શું પ્રયોજન હશે ? કારણ કે મહાત્મા ગાંધીજીએ જૈનધર્મ કે કોમની વિરૂદ્ધ કોઈ હીલચાલ, ઉપદેશકે લેખની દ્વારા કરેલ નથી. તેટલુંજ નહીં પણ જૈન ધર્મનો સર્વ માન્ય સિદ્ધાંત “અહિંસા પરમો ધર્મ”નું સૂત્ર પોતાની આ હીલચાલમાં પ્રથમ મૂકી હીંદુ, મુસલમાન જેવી પરાપૂર્વથી ધર્મ વિરોધી કોમનો પણ પોતાનાહીન્ય બળથી એકત્ર કરી, હિંસાનો પણ હાલમાં સદંતર નાશ નહીં તો પણ ઘણા ભાગે થતો પણ અટકાવી, એક સંપી કરાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આમ છતાં તેમના તેવા કાર્યની પ્રશંસા કરવાને બદલે તેને એક હલકી કોટી પુરૂષ કહેવા બહાર આવવું, કે લખવું તેથી સમગ્ર દેશ ઘુળ ઉઠે તે બનવા ભોગ છે. મહાત્મા ગાંધીજીની દેશના હિત માટે યોજના, વિચાર કે હીલચાલ માટે વિચાર ભેદ-જે પક્ષ હોય (કારણ કે દરેક કાળમાં દરેક મહાન પુરૂષોના માટે પણ તેમ બનતું આવે છે.) પરંતુ તેમના ચારિત્ર, નિસ્વાર્થ, પરોપકારીપણા માટે કે સરલ અંતઃકરણ માટે અમો નથી ધારતા કે તેના વિચારના અનુયાયીઓ કે વિચાર ભેદવાળા પછી તે મધ્યમ વિચારવાળા કે ગમે તે હોય, તે કોઈ પણ તેથી બીજો વિચાર ધરાવતા હોય ! હિંદુસ્તાનની સમગ્ર પ્રજા દરેક કોમ તેમનાં નિસ્વાર્થ પણા અને ચારિત્ર માટે એકજ મત છે, તો આવી રીતે જૈન એડવોકેટના એડીટર જે અઘટીત લખ્યું તેથી જૈન કોમને કશું લાગતું વળગતું છેજ નહીં, કારણ કે તેતો લેખકના પોતાનાજ

વિચારો છે. ભારતવર્ષની સમગ્ર પ્રજામાં જૈન પ્રજાનો બીજી કોમી પ્રજાની જેમ સ-
માવેશો થતો હોવાથી તેની દેશહિતની પ્રવૃત્તિમાં હિરસો, લાભાલાભ તેટલોજ
છે, કારણકે તે સિવાય તે કાર્યથી હિંદની સમગ્ર પ્રજામાંથી જૈનકોમ તો શું, પરંતુ
કોઈ કોમીક પ્રજા જુદી પડવા માંગે તો જીવી શકેજ નહીં, પૂર્વ કાળના ઇતિ-
હાસથી પણ તેમ જણાય છે કે સમગ્ર દેશની પ્રજાથી કોઈ કોમીક પ્રજા છુટી રહી,
સમગ્ર હિત, સમગ્ર લાભ, હક સાચવી કે સંભાળી શકે નહીં, તેટલા માટે ચાલતી
હિંદની પ્રવૃત્તિ (સ્વદેશી પ્રચાર વગેરે) માં બીજા પ્રજા સાથે જૈન પ્રજાનું તેટલુંજ
હિત સંભાળેલું છે એમ જાણીનેજ એડવોકેટ પત્રના અધીપતિનાં આવા અયોગ્ય
લખાણથી દીલગીર થઈ ભાવનગરની જૈન પ્રજાએ તા. ૧૨-૨-૨૨ નો રોજ સંમત
સંઘ એકઠો કરી શ્રીસથિ તે માટે ખેદ સાથે તિરસ્કાર દર્શાવ્યો છે. અમો પણ તે
વાતને મળતાજ છીએ.

મહાત્મા ગાંધીજીનાં કોઈ વખાણ કરો, કે કોઈ ગાળો આપો, તેમાં તેનું કાંઈ
જંતું નથી કે તેટલેથી તેમની પરોપકારવૃત્તિ ઘટતી નથી; પરંતુ આવા પુરૂષ કે જેને
સમગ્ર દેશ-તમામ પ્રજા, દરેક વ્યક્તિ જ્યાં ઉત્તમ પુરૂષ તરીકે લેખવે અને જીવે ત્યાં
તેવા પુરૂષ ઉપર આવા આશ્વેષો બોલાય કે લખાય તો તે કોઈપણ સાંભળી કે વાંચીને
કમ્પી ઉઠે અને ખેદ ધરે કે તિરસ્કાર બતાવે તે સ્વાભાવિક છે. તેમની ચાલતી પ્રવૃત્તિ
દરમ્યાન આ પત્રના એડીટરે આવું કાંઈ લખ્યું નહીં તેમજ તેઓના છેલ્લા અંકમાં
તેમણે જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રી રામચંદ્ર જયંતીના પ્રસંગે પ્રમુખ સ્થાનેથી શ્રીયુત
ગાંધીજી જૈન ધર્મના માટે જો અયોગ્ય શબ્દો બોલ્યા હતા, તો પાંચ માસ સુધી તે
બહાર કેમ મૂક્યા નહીં? અને તેઓશ્રી જ્યારે જેલમાં ગયા ત્યારેજ આવું લખાણ
બહાર કેમ આવ્યું? તે માટે કોઈ સમજી શકતું નથી. તે ગમે તે હો! પરંતુ જ્યારે
એક ચારિત્રવાન પરોપકારી પુરૂષ સમગ્ર પ્રજાના સુખ માટે પ્રયત્ન કરતાં પોતાને
હઠપ પડે છે-કેદમાં જાય છે ત્યારે સર્વને હુઝ થાય તે સ્વાભાવિક છે. તે વખતે તેવા
વીર પુરૂષ માટે એક પત્રકાર જો આવા અયોગ્ય શબ્દો લખે તે ખરેખર ખેદનો વિષય
છે. તે મહાત્માના કહેવા પ્રમાણે પાછળ આપણે સર્વ પ્રજાએ પણ સ્વદેશી ચળ-
વળ ચાલુ રાખવી, અહિંસાનું પાલન કરવું, શાંતિ અને સુલેહને ચહાવું તે તેમના
સંદેશાને માન આપવા જેવું અને તેમના આત્માને આનંદીત કરવા જેવું-તેમની
આજ્ઞાને પાલન કરવા જેવું છે. સ્વદેશી વસ્ત્ર વાપરવાથી-સ્વદેશી વસ્તુનો પ્રચાર
વધવાથી, દેશમાં હુન્નર ઉદ્યોગો વડે નવી વસ્તુઓ બનાવી તે વાપરવાથી હિંદને
એકાંત આર્થિક લાભ છે, અને તેવી વસ્તુ વાપરતાં દેશહિત છે. તેટલુંજ નહીં પરંતુ
સંપ, દયા, સાદાઈ, સરલતા પણ કમે કમે હિંદવાસીઓમાં આવવાનો સંભવ છે.
જેમાં દરેક પ્રજાનો-કોમનો સરખો ભાગ છે. પરમાત્મા આ દેશની તે રીતે
આજ્ઞાદી કરે.

“ શ્રી વિજયાનંદ સૂરીશ્વર ઊર્દે શ્રી આત્મારામજી મહારાજના
સમુદાયના મુનિરાજ શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજનું
દિલગીરીદાયક અવસાન. ”

‘ અમેને જણાવતાં અતિ ખેદ થાય છે કે પાટણથી નીકળેલા ચાંદપ તીર્થના સંઘમાં મુનિમહારાજ શ્રી હંસવિજયજી મહારાજ સાથે આનંદપૂર્વક યાત્રા કરી આઝ્યા બાદ, ૧૫ દિવસની માંદગી ભોગવી, ફાગણ વદિ ૧૩ ને રવીવારની સવારે સુમારે આઠ વાગતાં પાટણ શહેરની અંદર આવેલા સાગરના ઉપાશ્રયમાં, જ્ઞાનધ્યાન અને અંત્યારાધના કરી ઉક્ત મુનિરાજ આ દુનિયાને છોડી સ્વર્ગગમન કરી ગયા છે; પરંતુ પાટણની પ્રજામાં પોતાની કીર્તિરૂપી સુવાસ અખંડ રાખી ગયા છે.

આ મહાત્માએ સુમારે બાર વરસની લઘુ વયમાં મુનિ મહારાજ શ્રીહંસવિજયજી મહારાજના શિષ્ય મુનિ શ્રી દોલતવિજયજી મહારાજ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી અને પચીશ વર્ષની ઉંમર થતાં તેઓ પંચત્વ પામ્યા છે.

આટલી ટુંક મુદતમાં મહુમે વ્યાકરણ, કાવ્ય, કોષ, ન્યાય અને કેટલાંએક જૈનસૂત્રો ઉપરાંત છઠ્ઠા કર્મચંચની ટીકા સુધીનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું; એટલુંજ નહિ બહેકે આ બાળમુનિએ અનેક તીર્થોની યાત્રાઓ કરી પોતાના આત્માને પવિત્ર બનાવ્યો હતો.

આ બાળમુનિરાજ સ્વભાવે સરલ, શાંત, મીલનસાર, ક્રિયાપાત્ર અને ચારિત્ર ઉપર દૃઢ પ્રેમી હતા. છેવટમાં કેટલાંએક નિબંધો વગેરે લખી જૈન સાહિત્યસેવા પણ બજાવી છે. તેમના સ્વર્ગવાસથી આ સભા પોતાની દીલગીરી જાહેર કરે છે.

આ મહાત્માના આત્માને અખંડ શાંતિ મળે, એમ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

શેઠ ખેતસિંહ ખીઅસિંહ જે. પી. નો સ્વર્ગવાસ.

જૈન કોમના જાણીતા ગૃહસ્થ અને કચ્છી જૈન સમાજના મુખ્ય અગ્રેસર શેઠ ખેતસિંહભાઈ કાઠીયાકના લીંબડી ગામમાં તા. ૨૬-૩-૧૯૨૨ ના રોજ વૃદ્ધ વયે ટુંક ખીમારી ભોગવી સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. ઉક્ત શેઠશ્રી ધર્મ શ્રદ્ધાળુ, સરલ હૃદયના અને ઉદાર નરરત્ન હતા. ધાર્મિક અનેક કાર્યોમાં તેમણે સારી સખાવતો કરેલી હતી. રૂના એક અગ્રેસર વેપારી હતા. તેઓના સ્વર્ગવાસથી જૈન કોમને એક ઉદાર ગૃહસ્થની ખોટ પડી છે. તેમના માનમાં તા. ૨-૪-૨૨ ના રોજ શ્રી કચ્છી જૈન એસોસીએન મુંબઈ તરફથી શેઠ જેઠાભાઈ નરસી નાયકના પ્રમુખપણાનીએ ખેદ બતાવવા બહાર સભા મળી હતી. તેમના સ્વર્ગવાસથી અમે દીલગીરી જાહેર કરીએ છીએ. તેમના પવિત્ર આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ તેમ ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રી આત્મભાનન્દ પ્રકાશ.

તત્ત્વવેદિપ્ત્વાત્મનોઽન્તર્ભાવમભિલપતા સકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં સાર્થકત્વં વત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદ્વેદિનાં ચ પુરતઃકીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષ્વપ્યાત્મવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેષુ સાર્થકત્વશુદ્ધિં કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૧૯] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ વૈશાક માત્મ, સંવત્ ૨૬. [અંક ૧૦ મો.

ભિન્ન અપેક્ષાગત જ્ઞાનત્રયસ્વરૂપ.

(હરિગીત)

સર્વે નયો સ્થાદ્વાદમા આકર્ષ્યંતુ શ્રુત ભણ્ણીએ,
તેની સદા ચિંતા કરી સુવિવેક જ્ઞાન પીછાણીએ;
સદ્ભાવના પરિપાકથી વર્તન વિષે પરિણામ છે,
શ્રુત બોધચિંતા ભાવના એ જ્ઞાન આત્મિક ભાવ છે

અંતરાત્માને સદ્જ્ઞાન મેઝવવા ઉપદેશ.

(હરિગીત)

સમયબળને શોધતું વળી વિશ્વક્રીલા વેરતું,
અધ્યાત્મ વિદ્યા ઓપતુ કાપાય બધન કાપતું;
સવેગરગ જમાવતું ચારિત્ર ચદન સિચતુ
સહજાન સુદર મેળવી સત્સંગથી થા શુદ્ધ તું.

શાસનપ્રેમી સાધુ સાધ્વી તથા શ્રાવક શ્રાવિકાની કંઈક કર્તવ્ય દિશા.

(લે૦ સદ્ગુણાતુરાગી મુનિરાજશ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.)

એ તો દિવા જેવું સાવ સ્પષ્ટ છે કે ચારિત્ર પાત્ર સાધુ સાધ્વીએ પોતે પ્રમાદ રહિત બની-જ્ઞાન ધ્યાન, તપ, જપ સંયમમાં સાવધાન રહી, યથાયોગ્ય સદુપદેશ વડે અથવા પોતાના સત્ચરિત્રની મુંગી અસરવડે કંઈક ભવ્યાત્માઓની ઉપર રૂઢી છાપ પાડી તેમને સન્માર્ગે દોરી શકે અને એ રીતે પવિત્ર શાસનની અને જ્ઞેતસમાજની ઠીક રક્ષા અને પુષ્ટિ કરી શકે. સ્વાર્થત્યાગ રૂપ સંયમનો મહિમા અજળ ને અપરંપાર છે. આપણામાંના ઘણાનો સમય પ્રમાદવશ લગભગ નિર્થક જાય છે અને કંઈકનો સમય તો કલેશયોગે સ્વપરને ભારે હાનિકારક થવા પામે છે. ગમે તેવા વિદ્વાન્ કે પદ્ધિધર સાધુ સાધ્વી હોય કે તે સામાન્યજ હોય તો પણ જો સમયસૂચક બની અત્યારે આપણી સમાજને કંઈ કંઈ વાતની ખાસ જરૂર છે-કેવા કેવા ગુણોને કેળવવાની અને અવગુણોને ટાળવાની કેવા કેવા યોગ્ય રીત ટીવાળેને દાખલ કરવાની અને કેવા કેવા કુરીવાળેને ટાળવાની જરૂર છે તેનો થોડો ઘણો અનુભવ મેળવી લઈ, જ્યાં જ્યાં સંયમની રક્ષા ને વૃદ્ધિ માટે વિચરવાનું બને ત્યાં ત્યાં ભાઈ બહેનો સાથેનો ખીજો નકામો અલાપસંલાપ ટુંકાવી દઈ, તેમને સરલ અને સ્પષ્ટ વાણીથી કંઈક કર્તવ્યદિશાનું ભાન કરાવી યોગ્ય માર્ગે દોરવામાં આવે તો જાતે દહાડે તેનું રૂડું પરિણામજ આવે. તેમજ દરેક સમાજના ગૃહસ્થ આગેવાનો પણ સમયને ઓળખી પોત પોતાનું અર્થ કર્તવ્ય સમજી સમાજ સુધારણામાં બનતો આત્મલોભ આપતાં શીખે ને આપે તો થોડા વખતમાં ઘણું સાફ પરિણામ આવી શકે. પરંતુ ખેદની વાત છે કે તથાપ્રકારની ખરી કેળવણીની ખામીથી ખરી કર્તવ્ય દિશા નહિ સમજવા છતાં તેમનામાં સત્તા-માનનો લોભ પાર વગરનો હોય છે, જે તેમને ઉલટા અવળે રહેતે દોરી જાય છે. જેમનામાં, સદ્ભાગ્યે વ્યવહારિક, નૈતિક અને ધાર્મિક કેળવણી ખીલેલી હોય છે તો તે રૂચિકર હોય છે. તે તો પોતાની જવાબદારી સમજી યથાશક્તિ સ્વકર્તવ્ય પરાયણ રહે છે. તેવા દરેક સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા ધારે તો પ્રમાદ રહિત બની યથાયોગ્ય સ્વકર્તવ્યનો નિશ્ચય કરી ખંત અને ધૈર્યથી નિશ્ચિત કાર્યને વળગી રહી પવિત્ર શાસનની રક્ષા સાથે સમાજ સેવાનો પણ કંઈને કંઈ અચુક લાભ મેળવી શકે ખરા.

૧ એક ખાંડી જેટલું બોલવા કરતાં અધોળ વર્તનની કિંમત અત્યારે વધારે અંકાય છે એમ સમજી રાખી સહુ કોઈએ યથાશક્તિ-ને યથાયોગ્ય કર્તવ્ય પરાયણ થવા મંડી જવાની જરૂર છે. નિતેન્દ્રિય બ્રહ્મચારી અને આત્મસંતોષી શ્રીમંત અને ધીમંત બહુ સાફ કાર્ય સરલતાથી કરી શકે.

૨ લોકરંજન અર્થે નહીં પણ આત્મસંતોષ અર્થે છતી શક્તિને છુપાવ્યા વગર કર્તવ્ય કર્મ કરતા રહેવાથી સહેજે બીજા આકર્ષાય છે.

૩ એક માયા જૈન તરીકે દરેકે પોતાનામાં જડ ધાત્રી રહેવા, રાગ દ્વેષાદિક દોષો દૂર કરવા અને ક્ષમા-સમતાદિક ગુણુ યથાર્થ રૂપે ધારણ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સામાયિકાદિકનો સતત અભ્યાસ કરવો એ વિગેરે ગુણ સાધન યોગે ધારણુ લક્ષ સાધી શકાય છે.

૪ પ્રથમ માતા પિતાદિક વહીલ જનોને સંતોષી તેમની શુભ આશીર્વા મેળવી આપ આપણી ઉચિત કાર્ય દિશામાં સહુએ પ્રવર્તવું જોઈએ.

૫ બાહ્યબંધનો છેદી જે ત્યાગીપણું ધારે છે, તેમને અંતરથી માયા-મમતા છુટી જાય તોજ આત્મ ઉન્નતિ કરવી વધારે સુગમ થઈ પડે. અને વિનયયુક્ત યોગ્ય પરિશ્રમથી પવિત્ર રત્નત્રયીને પ્રાપ્ત કરી બીજા અનેક લગ્યાત્માઓને એ પોતે માર્ગ દર્શક બની શકે ખરા.

૬, નિર્મળશ્રદ્ધા, વિવેક અને ક્રિયાયાત્ર આવક શ્રાવિકા સ્વહિત સાધનુ-સાથે પોતાનાથી મંદ અધિકારી જનોને પ્રેમથી માર્ગ સન્નુપ કરી શકે છે. એ-રીતે પવિત્ર શાસનની અને સમાજની ઉન્નતિ સહેજે સધાય છે. ઇતિશમ.

શ્રાવકની કરણીનું રહસ્ય.

(ગતાર્ક પૃષ્ઠ ૨૧૯ થી શરૂ)

કરણી ૫ મી.

“ કે નિયમા: ” મારામાં આ નિયમ છે ?

આ શ્રાવકની પાંચમી કરણીમાં શ્રાવકે પોતાના નિયમનો વિચાર કરવાનો છે. એથી કરણીમાં ગુણનો વિચાર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તે ગુણો નિયમ વિના ઉપ-યોગી થતા નથી. નિયમ વગરના ગુણો નકામા ગણાય છે. નિયમના સ્વરૂપને મારે યોગ વિદ્યામાં વિશેષ વિવેચન કરેલું છે. યોગવિદ્યાના અંગ ગણેદા છે તેમાં નિયમ બીજું અંગ છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણોદ્યામ અને પ્રત્યયાર એ પાંચ બહિ-રંગ એટલે બાહ્ય ક્રિયામા ગણાય છે. અને ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ અંત-રંગ એટલે આંતર ક્રિયામાં ગણાય છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ વ્રતોની ગણના યમમાં થાય છે. શૌચ, શારીરિક પવિત્રતા, સંતોષ, તપસ્યા, સ્વાધ્યાય અને પરમાત્માનું પ્રણિધાન એ નિયમમાં ગણાય છે.

વળી નિયમ એ વસ્તુ અંતરંગ અસર કરનારી છે. મનોવૃત્તિના વેગને અટકાવનારી છે. નિયમના સ્વરૂપમાં અનેક પ્રકારના ગુણો રહેલા છે. કેાંઈ પણ આચરણ ઉપર નિયમની સ્થાપના કરવામાં આવી હોય તો તે આચરણ સફળ થયા વિના રહેતું નથી. પ્રત્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ નિયમનું એક મુખ્ય અંગ છે. નિયમ એ જીવનની ઉપયોગી મર્યાદા છે. નિર્દયતા, બુદ્ધિ, ચોરી, વ્યભિચાર, અને દુષ્ટ ઇચ્છા વગેરે દુર્ગુણો રૂપી મૃગલાઓ નિયમ રૂપ કેશરી સિંહથી પટાયત ઘણું જાય છે. સ્તાનાદિકથી બાહ્ય અને મનના નિર્મલ વિચારથી આંતર એ ઉભય શૈલ્ય સાચવનારને અશુદ્ધ એવી દ્રોહ બુદ્ધિ, ઉપજતીજ નથી અને તેને અહિંસા સહજેજ સિદ્ધ થવાની એ બધું તે નિયમથી બને છે. નિયમનો આશ્રય કરનારને અશુભનો આશ્રય રહેતોજ નથી. તેના હૃદયની ઇચ્છામાં અનાચાર ઉત્પન્ન થતોજ નથી. એમ નિયમથી યમ પણ સિદ્ધ થાય છે. આવી રીતે યમ અને નિયમ પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે.

નિયમના એ પ્રકાર પડી શકે છે. ધાર્મિક નિયમ અને વ્યવહારિક નિયમ. તેમાં ધાર્મિક નિયમનો પ્રભાવ દિવ્ય છે અને તે વ્યવહારિક નિયમને પુષ્ટિ આપનાર છે. તે છતાં તે ઉભયની આવશ્યકતા છે. એક ધાર્મિક નિયમ હોય અને વ્યવહારિક નિયમ ન હોય તો તે ધાર્મિક નિયમ વિશેષ શોભાપ્રદ થતો નથી. ધાર્મિક નિયમનો પ્રકાશ વ્યવહાર ઉપર પડેલો જોઈએ. ઉત્તમ શ્રાવકે તે બંને નિયમો ધારણ કરવા જોઈએ. નિયમ સહિત મનુષ્યનું જીવન વિપરીત ગણાય છે. એટલુંજ નહીં પણ તેવા જીવનથી અનુક્રમે આ લોક તથા પરલોકમાં અધઃપાત થાય છે. નિયમની મર્યાદા વગરનું જીવન પશુજીવન જેવુંજ ગણાય છે.

પ્રાચીન મહાત્માઓ નિયમને માટે આવી પણ વ્યાખ્યા આપે છે કે—

“યમનિયમપ્રકારેભ્યોવિપરીતાસ્તર્કા હૃદયે પ્રાદુર્ભવેયુઃ અહિંસાયાઃ
સ્થાને હિંસારુચિઃ ઉદ્ભવેત્ વ્રજસ્થાનેચ વ્યભિચાર વાસના જાયેત્ યાદૃશી
વૃત્તિરુદ્ભવેત્તાદૃશી વૃત્તિઃ પ્રાદુર્ભવેત્ તાદૃગ્વૃત્તેર્વિરુદ્ધવૃત્તિમુત્પાદ્ય તદ્ ભાવનાં
ભાવયેત્ તદેવ નિયમ રહસ્યં ”

“યમ નિયમોના જેને પ્રકાશ કહ્યો, તેમનાંથી વિરુદ્ધ તર્કો મનમાં ઉઠે, અહિંસાને સ્થાને હિંસાની રૂચિ ઉપજે, બ્રહ્મચર્યને સ્થાને વ્યભિચારની વાસના થાય, ત્યારે જેવી જેવી વૃત્તિ થાય તેવી તેવી વૃત્તિની વિરુદ્ધ વૃત્તિ ઉપજાવીને તેની ભાવના ભાવવી; એજ નિયમ તું રહસ્ય છે. ” નિયમનું આ રહસ્ય શ્રાવક ને તેના પોતાના શ્રાવકત્વનું પરિપૂર્ણ પોષક બને છે વ્યવહારમાં પણ જેમ એક પાસાનું બલ વધે તેમ આપણે બીજી પાસા બલ વધારીએ છીએ, શરીરને એક પાસા નમવું પડે તો બીજી પાસા આપણે નમવાના હોવાના પ્રમાણમાંજ, ટેકો રાખીએ છીએ, તે ઉપર યોગવેત્તાઓ નૃત લોકનું દ્રષ્ટાંત આપે છે, જેમ નટલોકો દ્વાર ઉપર સમાન રહેવા

માટે હાથમાં વાંસ રાખીને જો પાસા વગર સરખું રાખવાની સંજ્ઞા કરે છે, તેનો તેજ નિયમ અંતઃકરણની સુધિને લાગુ કરવાનો છે. ને વૃત્તિ ઉઠી તેનું અલાભજ વિલોપી તેટલાજ અલાભજવાળી તેનાથી વિરુદ્ધ વૃત્તિ ઉપજવવી એથી કરીને અંતઃકરણની સ્થિતિનો ભંગ નહીં થાય. આવા પ્રસંગમાંજ નિયમનું આલંબન અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડે છે. ૬૬ નિયમનો પ્રભાવ અલૌકિક સામર્થ્યનો ઉદય કરે છે. ને યમનિયમના ઉત્તમ હેતુઓને માટે વિદ્વાનો એટલી અવાજે કહે છે કે, અહિંસાનો નિયમ સિદ્ધ થવાથી પ્રાણીમાત્ર પોતાનું સહજ વેર પણ તેવા પુત્રની સમીપત્યજ દેશે. ત્યાં સાધારણ જીવમાત્ર તેના આગળ પ્રેમભાવ ધરે એમાં આશ્ચર્ય શું? સત્યનો નિયમ સિદ્ધ થતાં વાણીની સિદ્ધિ આવે છે. અસ્તેયનો નિયમ સિદ્ધ થતાં સર્વ રત્નોની પ્રાપ્તિ થાય છે. બ્રહ્મધર્મનો નિયમ સિદ્ધ થતાં વીર્ય-સિદ્ધિ થાય છે અને પોતાના વીર્ય એટલે માનસિક ઓજસના પ્રભાવથી પોતાનું સામર્થ્ય પ્રયોજવા અને શિષ્યાદિકને તે અર્પવા સમર્થ થવાય છે; અપરિગ્રહનો નિયમ સિદ્ધ થતાં નિરુદ્ધતાનો ગુણ રકુરે છે, શૌચનો નિયમ સિદ્ધ થતાં દેહાધ્યાસ ઘટે છે અને અંતઃકરણની શુદ્ધિનો નિયમ સિદ્ધ થતાં પ્રસન્નતા એકાગ્રતા, ઈન્દ્રિયજય. અને આત્મદર્શનની યોગ્યતા આવે છે, સંતોષના નિયમથી અલૌકિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તપના નિયમથી શરીર અને ઈન્દ્રિયોના સ્વાભાવિક સામર્થ્યમાં ઘણો ઉત્કર્ષ થાય છે, સ્વાધ્યાયના નિયમથી જ્ઞાન શૃણીની વૃદ્ધિ અને પ્રભુની ઉપાસનાનું મહા ફલ પ્રાપ્ત થાય છે અને પરમાત્માના પ્રશ્ન-ધાનના નિયમથી ચિત્તને સમાધિ મલે છે.

આવીરીતે નિયમના રક્ષણમાં અનેક પ્રકારના લાભો રહેલા છે. આવા અનુપમ અને ઔદયિક ભાવથી ભરેલા નિયમોને ધારણ કરનાર આવક પોતાના જીવનને પવિત્ર, ધાર્મિક અને ઉત્તમ બનાવી શકે છે. નિયમમાં વર્તનાર આવક વ્યવહાર અને ધર્મ ઉભયને સારીરીતે સાધી શકે છે, ધર્મપક્ષે નિયમિત થયેલો આવક પરંપરાએ આગળ વધી ચિત્તની પરમ શાંતિ મેળવી એકાગ્રતા સિદ્ધ કરે છે. તે પોતાના મન ઉપર એટલી બધી સત્તા મેળવે છે કે જેથી છેવટે તત્ત્વ જ્ઞાનનો અલેહાનંદમય સાક્ષાત્ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરે છે. વ્યવહારપક્ષે પણ નિયમમાં વર્તનાર આવક વ્યવહારિક ઉદ્યોગો સંપાદક થાય છે. કહેલા વચનનું પાલન, સમયાનુસાર કાર્ય સાધન, પ્રતિજ્ઞા નિર્વાહ વગેરે વ્યવહારના વર્તનોમાં નિયમવાન મનુષ્ય સારી પ્રતિષ્ઠા મેળવી શકે છે. તેમજ લોક પ્રીતિ અને લોક વિશ્વાસનું પાત્ર પણ તેજ બને છે. હુંદમા નિરુદ્ધ જીવનને ઉચ્ચગામી કરી શકવાનું મુખ્ય સાધન નિયમજ છે.

ઉત્તમ લાવનાના સંસ્કારનો અંતઃકરણમાં સંચય કરી હૃદયમાં સમગ્ર ભાવ પુષ્ટ કરવાનું પ્રધાન સાધન પણ નિયમજ છે.

વિષયો, પદાર્થો અને વિચારો અનેક અનેક આકારે, અનેક અનેક પ્રકારે સાધકની દૃષ્ટિ આદિ ઇન્દ્રિયોને અને મન આદિ જ્ઞાન શક્તિઓને લોભન કરવા આવી મળે છે, તે સર્વથી દૂર રહેવાનો મુખ્ય ઉપાય નિયમજ છે. પ્રાચીન વિક્ષાનો નિયમને માટે આલંકારિક ભાષામાં વર્ણવે છે કે “ આ સંસાર સાગરની અંદર વિચરનાર મનુષ્યને જે નિયમરૂપ નાવ પ્રાપ્ત થાય તો મુગમતાથી એ મહાસાગરને તરી જાય છે. નિયમ રૂપી ખર્જને ધારણ કરનાર ધર્મવીર પુરુષની પાસે દુર્ગંધ રૂપી શત્રુઓ આવી શકતા નથી. સાંસારિક અને પ્રાપંચિક વિષયોનું બળ તેની સામે ટકી શકતું નથી. નિયમ રૂપી કલ્પવૃક્ષની શીતળછાયામાં રહેલો શ્રાવક માનવ જન્મના ઉત્તમ આનંદનો અનુભવ કરે છે. ”

આવા અનેક હેતુઓને લક્ષ્યમાં રાખી ભગવાન વીતરાગ પ્રભુએ ઉપદેશ્યું છે કે, શ્રાવકે હું મેંશા પોતાની કરણીમાં નિયમનો વિચાર કરવો. પ્રત્યેક ક્ષણે નિયમનો વિમર્શ કરનાર શ્રાવક પોતાના વર્તનને ઉચ્ચ કોટીમાં લાવી શકે છે. મનુષ્યને કેટલાએક લાભો સ્વાભાવિક રીતે થતા હોય પણ જે તે નિયમપૂર્વક સંપાદન થતા હોય તો તેથી વિશેષ ઉત્કર્ષવાળા ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે નિયમમાં નિતાંત તત્પર રહેવું, એ જગતમાં પરમ પ્રતિષ્ઠાનું નિદાન છે અને ઉભય લોકના પરમ સુખનો માર્ગ બતાવવાને અતિ ઉપયોગી છે.

જૈનયોગ વિદ્યામાં એક પ્રસંગે લખેલું છે કે “ સાધક ગમે તેટલા ચમત્કારી ગુણો સંપાદન કરે, પણ જે તેમાં નિયમનો અભાવ હોય તો તે ગુણો સાધનરૂપે ટકી શકતા નથી. શમ અને દમ એ બંને ગુણો ઉત્તમ પ્રકારના ગણાય છે, છતાં તેમાં નિયમની અપેક્ષા રહેલી છે. શમગુણથી માણસ અંતઃકરણની માનસિક પ્રવૃત્તિ પોતાની ઇચ્છાને વશ રાખે છે અને દમથી શરીર તથા ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિને ઇચ્છાને વશ રાખે છે, પણ તે ઇચ્છાને દૃઢ અને આગ્રહી બનાવવી એ તત્વ નિયમની અંદર રહેલ છે. નિયમ ધારણથી મનુષ્યના મન, શરીર અને વાણી ત્રણે ઇચ્છાને વશ વર્તે છે, તેથી સાધક મનુષ્યે ઇચ્છાને વશ કરવા નિયમનું ગ્રહણ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. મનુષ્ય નવરો ખેસે છે ત્યારે તેનું મન અનેક કલ્પનાઓ ઉથામે છે, શરીર અનેક ભ્રમની ચેષ્ટાઓ કરવા પ્રવર્તે છે, તે સર્વ ઉપર-નાની મોટી સર્વ પ્રવૃત્તિ ઉપર ઇચ્છાનો દૃઢ અમલ ખેસી રહે એવા ઉત્કૃષ્ટ વશીકારને અર્થે નિયમની ધારણા ઘણીજ ઉપયોગી છે. એથી એમ પણ સિદ્ધ થાય છે કે ઉપશમ અથવા ઉપરામ પામવાની અવસ્થા પણ નિયમના ગુણથી મેળવી શકાય છે.

આવા સર્વ સાધન રૂપ નિયમગુણને માટે ઉત્તમ શ્રાવકે સર્વદા વિચાર કરવાનો છે. “ હું શ્રાવક છું છતાં મારામાં કયા નિયમો રહેલા છે ? મારે કેવા નિયમો ગ્રહણ કરવા જોઈએ ? જે કુલ અને ધર્મમાં ચારો જન્મ છે. તે કુલ અને ધર્મમાં કેવા નિયમો ઉપયોગી છે ? ક્ષણે ક્ષણે; પોહોરે પોહોરે, દિવસે, રાત્રિએ,

પહે, માસે, વર્ષે અને યાવજીવિત માટે કેવા કેવા નિયમો ધારણ કરવા જોઈએ ? કેવા નિયમો ધારણ કરવાથી હું મારા શ્રાવક જીવનને ઉત્તમ બનાવી શકીશ અને કેવા નિયમોથી હું ખરેખરો જૈન બની શકીશ ? ” આવા વિચારો કરવાને માટે શ્રાવકને આ નિયમની પાંચમી કરણી કર્તવ્યરૂપે ગણેલી છે. જ્યાં સુધી આ કરણી ભાવનામાં અને ક્રિયામાં ભાવિત કે આચરિત ન થાય, ત્યાંસુધી શ્રાવકત્વની ન્યુનતા ગણાય છે.

નિયમની કરણીનો વિચારક શ્રાવક આત્મજાણનું રક્ષણ કરે છે. અને આત્મ-જાણના રક્ષણથી તે ગૃહસ્થ અને યતિ ઉભય ધર્મનો સાધક બને છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ રત્નત્રયીનો પ્રકાશ નિયમને આશ્રીને રહેલો છે. તેથી એ રત્નત્ર-યીની ઉપાસનામાં નિયમ એ મુખ્ય સાધન છે; આવા નિયમને ધારણ કરવા માટે ઉત્તમ શ્રાવકે શુદ્ધ હૃદયથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આહુ.—
V.

ઐતિહાસિક સ્વાધ્યાય.

શ્રી વિજયરત્નસૂરીવર નિર્વાણરૂપ સ્વાધ્યાય.

(ગત્રાંક ૫૪ ૨૮૮ થી ૨૯૨)

દૃષ્ટો.

પાટ પટોધર થાપીને, શ્રીવિજયપ્રભ સૂરિ.	
વિચરેં દેશ વિદેશમેં, ગયણું ગણુ તે સૂર.	૧
શ્રીવિજયરત્ન સૂરિસર, શ્રીવિજય પ્રભ પટધાર,	
ભવિકજીવ પડિબોહતા, કરેં તે ઉચ વિહાર.	૨
મરૂધર માલવ દેશમેં, વાગડ મેં મેઢપાટ;	
સંઘ વંદાવેં સૂપસ્યૂં, દેખાડે પ્રમવાટ.	૩
અનુક્રમે ‘ગૂર્જર’ દેશમેં, રાજનગર સુખકાર;	
વિચરતાં આવ્યા તિહાં, સાધુતણા પરિવાર.	૪
શ્રાવક સાહ મેળા કરેં, ચિતધરી અધિક ઉચ્છાહ;	
પૂજા નઈ પરભાવના, ગીત ગ્યાન ગહગાહ.	૫

દાળ ૪—દેશી હમીરિયાની.

ઝોહવેં અવર ગજેવજી, દિલીપતિ અસુરેસ, સુસુરજી.

તાસ તનય ગુરૂ આગલો, આગમતા રવિસેસ

સુ. ૧

- ધન ધન ગુરુ ગછ રાજના, બુજવેં ભવિજન વૃંદ; સુ.
 સંઘ સકળનેં હિતકરેં, જિમ ગ્રંહણ ગણાંગણમે ચંદ. સુ. ૨
 પતિસ્થા હજીના હુકમથી, પરિવૃત બહુ પરિવાર. સુ.
 ગજ, રથ, ઘોડા, પોલખી, પાયક દલ પરિવાર. સુ. ધ. ૩
 સ્યાહજદોળ આવિયા, રાજનગર મનરંગ; સુ.
 અરિયણ સવિ નાસી ગયા, દેખી બલ ઉત્તંગ. સુ. ધ. ૪
 એકદિન સ્યાહજદે સુણ્યા, ગછપતિ ગુણ વિખ્યાત; સુ.
 ખોલાયા બહુ માનસ્યૂં, કરવા ધરમની વાત. સુ. ધ. ૫
 ગછપતિ આવે મલપતા, દેખી હરજ્યો સ્યાહ, સુ.
 વ્યજિમ કરી ખેડા તિહાં, મનમાં ધરી ઉછાહ. સુ. ધ. ૬
 ગુરુ મધુરી ઘેં દેશના, સમજાવે જિન ધર્મ; સુ.
 કાઢી કુરાણુ દેખાડિયો, જીવદયાનો મર્મ. સુ. ધ. ૭
 સમજાયા સ્યાહજદો તિહાં, કીધા કોમળ પરિણામ, સુ.
 ગછ પતિવચ ચિત્ત મેં ધર્યાં, કીધાં ધર્મના કામ સુ. ધ. ૮
 એહવેં ઉદયાપુર થકી, સંઘે વીનતી કીધ; સુ.
 પઉધાર્યા ઉદયાપુરે, શ્રાવકે ભક્તિ બહુ કીધ. સુ. ધ. ૯
 ગુરુ આગમ નિશ્ચણી કરી, રાણા મહા અમરેસ; સુ.
 તેડાવ્યા અતિ આદરે, શ્રી વિજેંરત્ન સુરેસ. સુ. ધ. ૧૦
 બ્રાહ્મણ પણ તિહાં બહુ મિદ્યા; પંડિત ધરતા માન; સુ.
 ધર્મતણી ચર્યા કરેં, વાર બુદ્ધિ નિધાન. સુ. ધ. ૧૧
 ભાષેં ગુરુ ભલી ભાંતિસ્યૂં, શાસ્ત્ર તણા અધિકાર; સુ.
 વેદ, પુરાણ તણા કહ્યા, વાર અર્થ વિચાર. સુ. ૧૨
 માન તજી વાડ વનસ્યા, બૂજ્યો રાણા અમરેસ; સુ.
 દ્વિજ સિર કર દૂરેં કર્યો, લીધો લાભ અસેસ. સુ. ૧૩
 પીછોલાથી છોડાવીયાં, માછી નાખતા જાળ, સુ.
 અમારિ પળાવી ઉદયપુરે, ગુરુ ઉપદેશ રસાળ. સુ. ૧૪
 વિચરંતા મરૂદેશમેં, પુહતા પુર જોધાણ; સુ.
 સંઘે સાહમેયા કર્યા, ગંજપતિ પુન્ય પ્રમાણ. સુ. ૧૫
 મહારાજા મન મોહસ્યૂં, પ્રણમેં શ્રી અજિતેસ; સુ.
 મધુર વચન નૃપ રંજ્યો, કહે ધન્ય રત્ન સુરેસ. સુ. ૧૬
 મેડતાનો જે ઉપાસિરો, અસુરાશ્રિત હતો જેહ. સુ.
 અજિતેરોં તે આપિયો, હરસ કરાવી તેહ. સુ. ધ. ૧૭

દૂહા.

ઈમ અનેક નૃપ જૂઝળ્યા, સમન્તવ્યા જિનધર્મ
જીવદયા શુભ દાખવ્યો, ભાંજ્યો મિથ્યા મર્મ. ૧
અનુક્રમે ભૂતળ વિચરતા, જૂઝવતા ભવિ જીવ;
ધર્મમાર્ગ દેખાડતા, ચિત ધરતા હિત હેવ, ૨
ગછપતિ જાણે નિજ સુમય, જ્ઞાનતણે આધાર;
વિચરતા શુરૂ આવીયા, નયર ઉદયપુર સાર. ૩
સંઘે સાહમેળા કર્યો, વજરાયા નિસાણ;
પટધરને પધરાવિયા, રાજ થયા દીવાણ, ૪
સદ્ગુરૂ ચોમાસુ રહ્યા, સંઘાગ્રહથી તામ;
ચિત માંહે ઇમ ચિંતવે, કીજે વંછિત કામ. ૫

ઢાળ ૪ કરમ પીરક્ષા કરણુ કુમર આદ્યો રે—એ દેશી.

સદ્ગુરૂ જી ઇમ ચિત્ત ચિત્તમે રે, તેડાવે સવિ સંઘ;
તતખિણુ આવીને વંદન કરે રે, શ્રાવક ચિત્ત ઉમંગ. સંદ૦ ૧
સંઘમારે સુહૃતો હરજી વડા રે, મેંતો કલ્યાણદાસ,
નાનજીસાહ નેં લાણુજી સાહજી રે, લાખો નાણાવટી ખાસ. સંદ૦ ૨
ધત્યાદિક શ્રાવક ભેલા મિથ્યા, આવ્યા ગછપતિ ખાસ;
સાહમતી સાહ મિણુસ્યું પરિવર્યાં રે, આવે અધિક ઉદ્ધાસ. સંદ૦ ૩
સંઘ આગેં સદ્ગુરૂજી, ઇમ કહેં રે, સાંભળો ચતુર સુખજી;
પટધરની હવે કરસ્યું થાપનારે, કીજે કાજ પ્રમાણ. સંદ૦ ૪
ભાદ્રવા સુદિ આઠયમ દિન છે લલો રે, પારૂ મગજવાર;
એ કારયનો વિલાંબ હવેં કરવો નહીં રે, કરવો ચોછવસાર. સંદ૦ ૫
સંઘ મુણીને અતિ હરખિત થયો રે, અરજ કરેં કર જોડિ;
પાટપટ્ટોધર થાપી ખતિસ્યું રે, પૂરો અમ મન ઠોડ. સંદ૦ ૬
તુરત તેડાવ્યા હરખ ધરી તિહાં રે, ખીમાવિજય પન્યાસ;
આપ હાથસ્યું આચાર્ય પદ આપિયો રે, પોહતી શ્રી સંઘ આસ. સંદ૦ ૭
નામ થાપના કીધી તિણુ સમે રે, શ્રી વિજેં દોમ સૂરીદા;
વંદન મહોચ્છવ પિણુ તતક્ષિણુ કરે રે, શ્રી વિજેરત્ન સૂરિંદ સંદ૦ ૮
સંઘ ચતુર્વિધ આગળ ગછપતિ, ઇમ કહેં રે, શ્રી વિજેરત્નસૂરીસ:
૧. સમય ગદ્દારો જાણુ છર્ષ અદો દુકડો રે, જુતથી વિસવાવીસ. સંદ૦ ૯

તિણુ કારણ હવે અણુસણુ આદરણુ અમે રે, ધરણુ શ્રી જિનધ્યાન;

પટધર ગણપતિની સેવા કરજો તુલે રે, દેજો અતિ સનમાન. સં ૧૦

શ્રી આચાર્યજીને શ્રી ગણપતિ કહે રે, નિસુણોજી સુવચન;

એ તપગણની ગાદી છે અતિ મોટકીરે, કરજો તાસ જતન. સં ૧૧

અમચી શીખ સદા ચિત્ત ધારજો રે, તુલે છો ચતુર સુજાણ. સં ૧૨

દેવવિજયજી લક્ષ્મીવિજય તેડાવિચારે, હિતવિજયજી તામ;

એ ત્રણેને પાઠકપદ દિયાં રે, જાણી અતિ અભિરામ. સં ૧૩

અનુક્રમે ભાદ્રવાસુદિ દશમી દિને રે, કીધો અણુસણુ સાર;

ચોરાસી લખ જીવાયોનિ ખમાવિચારે, પચખ્યા ચ્યાર આહાર. સં ૧૪

સવે પાપસ્થાન અદાર આલોહ્યાં રે, આલોયા અતિચાર;

સંઘ ચતુર્વિધ આપે સૂખડી રે, વાડ વિવિધ પ્રકાર. સં ૧૫

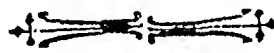
આઠ સહસ્ર ઉપવાસ કહે તિહાં રે, અઠમ, સઠ અનેક;

સાત કોડી નવપદ ગણવા કહ્યા, વલિ યાત્રા, દાન વિશેષ. સં ૧૬

ઈણુ વિધ આપી સંઘે સૂખડી રે, અન્ત સમય અવધારિ;

સાત દિવસ અણુસણુ કરીને સુરગતિ લહીરે, શ્રીવિજયરત્ન ગણીધાર. ૧૭

અપૂર્ણ.

દ્રઢ ઇચ્છા-શક્તિ.

(ગાંઠના પૃષ્ઠ થી શરૂ.)

(૯)

વિઠ્ઠલદાસ-મૂ-શાહ.

જો ઉપરોક્ત શ્લોકમાં કહેલા સર્વ કારણો ઉપર ઉચિત ધ્યાન નહિ દેવામાં આવે તો સંભવ છે કે કોઈ આરબ્ધ કાર્યમાં ફલ-પ્રાપ્તિ થશે નહિ. પરંતુ જ્યારે દ્રઢ ઇચ્છા-શક્તિ થાય છે, ત્યારે એ કારણોતું જ્ઞાન પણ આપોઆપ થઈ જાય છે. તેમજ જ્યારે ચોટણું કરી ચૂક્યા છતાં પણ દેવવશાત્ કોઈ કાર્યમાં અસફલતા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણે ઉપદેશ લેવો જોઈએ કે “ મોટાઈ અને ખડાદરી કદિ પણ નહિ પડવામાં રહેલી નથી, જાહે આપણે જેટલી વાર પડીએ તેટલીવાર ઉઠીને ફરી વળવ

આપણાં ઉદ્દિષ્ટ કાર્યમાં લાગી જવામાં રહેલ છે. ” જે યુવકને સાંસારિક કાર્ય વ્યવહારો માટે અનેક અનુકૂળ સાધન તથા સંપત્તિ અનાયાસે મળી જાય છે તેને ઘણાં લોકો જગતની પ્રચલિત રીતિ અનુસાર જાગ્યવાન કહે છે. પરંતુ વસ્તુતઃ તે યુવકને હુલાંતીજ ગણવો જોઈએ, કેમકે એને વિદ્યા-પ્રાપ્તિ માટે કશું કષ્ટ વેઠવું પડ્યું નથી હોતું તેમજ ધન તથા યશની પ્રાપ્તિ માટે સ્વયં પ્રયત્ન કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. કેવલ સ્વાર્થાધીન બનીને તે સુખ એનથી પોતાની જીવન-યાત્રા કરી શકે છે, મનોરંજનની સામગ્રી પણ તેની પાસે હંમેશા મોજુદ રહે છે, અન્ન વસ્ત્રાદિકનો પ્રશ્ન તો તેનાં મનમાં કદિ પણ ઉપસ્થિત થતો નથી. સારાંશ એ છે કે જીવનનાં સર્વ વિષય-સુખોનો રસારવાદન કરવા માટે તેની પાસે અનુકૂળ સાધનો મોજુદ રહે છે. પરિણામ એ આવે છે કે તેની મહત્વાકાંક્ષાઓ તથા સદ્વિચારો ઘણે સાગે હુમ્ત. અને નષ્ટ થઈ જાય છે અને એવી દશામાં એ પણ જોવામાં આવે છે કે તેનું સમસ્ત જીવન તેને માટે બારડૂપ બની જાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે માનવ-જીવન-સંજ્ઞામાં જે જે કર્મવીરોએ વિજય-પ્રાપ્તિ કરી છે, તેઓનાં ચિત્ર-પટો તપાસવાથી એ સિદ્ધાંત સ્થાપિત થઈ શકે છે કે જ્યાંસુધી આપણે આ સંસારની સમર-ભૂમિમાં પ્રવેશ કરીને આપણાં પોતાનાં કર્તવ્ય-ક્ષેત્રમાં ફેરી ન પડીએ ત્યાંસુધી દ્રઢ ઇચ્છા-શક્તિની સાથે જે અન્ય કારણોની આવશ્યકતા હોય છે, તેનું અનુભવ પૂર્ણ તથા વ્યવહારિક જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. કેવલ માનસિક ઇચ્છાથી કશો લાભ થતો નથી.

આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ કાર્ય કરતા રહેવાનો ઉપદેશ આપવો ઘણું સહેજ છે, પરંતુ તદનુસાર વર્તવું ઘણું જ કઠિન છે; તથાપિ આપણે જોઈએ છીએ કે જે લોકો પોતાનાં જીવનનાં કાર્યક્રમનો નિશ્ચય પહેલેથી જ કરી લે છે, કોઈ ઉદ્દિષ્ટ હેતુની સિદ્ધિને અર્થે દ્રઢ ઇચ્છા કરી લે છે અને સફલતા અવશ્ય મલશેજ એવો વિશ્વાસ કરીલે છે તે લોકો તરતજ પોતાનાં ઇષ્ટ કાર્યમાં લાગી જાય છે, સમુચિત યત્ન કરવામાં કોઈ વાતની ખામી રાખતા નથી, પોતાનાં નિશ્ચિત ધ્યેય સિવાય બીજી કોઈ બાબત તરફ ધ્યાન આપતા નથી, ગમે તેટલા સંકટ આવે તોપણ કરી દરકાર કરતા નથી અને છેવટે સઘળી પ્રતિકૂળતાઓને બદલી નાંખે છે. આ ઉપર વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે કે જે આપણાં જીવનનો કાર્યક્રમ નિશ્ચિત હોય છે તો દ્રઢ ઇચ્છા-શક્તિથી સફલતા પ્રાપ્ત કરવાનું લેશ પણ કઠિન નથી. પરંતુ જે કોઈ મનુષ્ય ધનહીન હોય છે તો, તેને બીજાની દૃષ્ટિમાં ગરીબ દેખાવું સારૂ લાગતું નથી. ને પોતાની ઉત્તતિ અર્થે બીજાની માફક કાર્ય કરે છે. એ પ્રકારની માનસિક પરાધીનતાથી કોઈ પણ મનુષ્યની ઇચ્છા-શક્તિ દબ બની શકતી નથી. તેમજ કોઈ પણ મનુષ્યની ઉત્તતિ થઈ શકતી નથી. જ્યારે આપણા

યુવકોને રેશમી છત્રી અથવા સુશોભીત વસ્ત્રાલંકાર વગર એન નથી પડતું, જ્યારે તેઓનાં સોળતીઓ તેને ફેશનેબલ જેન્ટલમેન નથી કહેતા, ત્યારે તેઓ પોતાની ઇચ્છાઓની પૂર્તિ માટે અદ્ભુત ઉપાયો યોજવા લાગે છે. સ્મરણમાં રાખો કે આવા નિર્બળ હૃદયવાળા મનુષ્યો પોતાનું મસ્તક ઉંચું કરીને એમ નથી કહી શકતા કે અમે અમારો રસ્તો જાતેજ સાફ કર્યો છે. હા, તેઓને હુવાઈ વિમાન અવશ્ય કહી શકાય છે કે જે બીજાની એટલે કે હુવાની સહાયતાથી ઉંચે જઈ શકે છે.

કેટલાક લોકો એ વાત નથી માનતા કે મનુષ્યનું ભવિષ્ય તથા તેની ઉન્નતિ તેનાં પોતાનાં કાર્યો ઉપર નિર્ભર રહેલી છે. તેઓ સર્વ સાંસારિક સફલતાઓને એકજ બહુઈ શબ્દ વડેજ સમજ્યા કરે છે. તે શબ્દ કયો છે ? કિસ્મત અથવા પ્રારબ્ધ. પરંતુ એ વાતનો ત્યારેજ ઠીક કહી શકાય કે જ્યારે સંસારના સર્વ મનુષ્યો પલંગ ઉપર આલોટયા કરે અને સંસારનાં સર્વ કાર્યો સારી રીતે થયા કરે. પ્રારબ્ધની વાત તો તજ દઈએ, પરંતુ જે મનુષ્યોમાં કોઈ સ્વભાવિક પ્રતિભા હોય છે, તેઓ પણ કઠિન પરિશ્રમ કર્યા વગર કોઈ પણ કાર્યમાં સફલતા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. કેટલાક મનુષ્યોની ઇચ્છાઓ દૃઢ ન થવાનું એ પણ કારણ હોય છે કે તેઓનો ઉદ્દેશ શીઘ્ર અને અદ્ય પ્રયત્નથી પૂર્ણ નથી થતો, અથવા તેઓનાં કાર્યની સમાપ્તિનો આધાર અનેક ન્હાનાં ન્હાનાં ઉપકર્મોની સમાપ્તિ ઉપર હોય છે. આ પ્રકારના મનુષ્યો કદાચ એમ ઇચ્છતા હોય છે કે રામાયણ જેવા મહાન ગ્રંથો અથવા મુંબઈ કલકત્તા જેવા મહાન શહેરો એકાદ બે કલાક પ્રયત્ન કરવાથી ખની જાય તો સાફ. વિચારવા જેવી વાત છે કે ન્હાનાં ન્હાનાં કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં આપણે કેટલાક મહિના ગાળવા પડે છે, તો પછી મહાન કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં સમસ્ત જીવન વ્યતીત થઈ જાય તો શું આશ્ચર્ય ? બદકે પુનર્જન્મવાદી લોકો તો આથી પણ આગળ વધી ગયા છે. તેઓ કહે છે કે જ્યારે અમુક મનુષ્ય પોતાનો ઉદ્દેશ એકજ જન્મમાં પૂર્ણ નથી કરી શકે તો અને જ્યારે મૃત્યુ સમયેજ તેને તે કાર્ય કરવાનો વિચાર આવે છે, ત્યારે તે પૂર્વજન્મ-સંસ્કારને લઈને તે ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરવા માટે બીજો જન્મ લે છે. એ રીતે અનેક જન્મજન્મોતરો સુધી, ધૈર્યયુક્ત અને અવિશ્રાંત પરિશ્રમ કરવાથી તેને કોઈપણ જન્મમાં સિદ્ધિ અર્થાત્ સફલતા મળી જાય છે. પરંતુ તેનાથી એટલું તો અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે કે કોઈ ઉચ્ચ વા મહાન કાર્યની પૂર્તિ અર્થે વર્ષો પર્વત પ્રયત્ન કરતા રહેવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. ગમે તેટલા સંકટ-મુશ્કેલીયો ઉપરિચિત થાય અને ગમે તેટલો સમય લાગે તોપણ જે મનુષ્ય પોતાનાં જીવનનો ઉદ્દેશ સફળ કરવાની ઇચ્છાથી પ્રેરાઈને સદૈવ પ્રયત્નશીલ રહ્યા કરે છે, અને જે

મનુષ્યે ચોતાનાં જીવનનાં કાર્યક્રમ સંબંધી કશો વિચાર કર્યો હોતો નથી, જેનાં મનમાં કોઈપણ જાતની મહત્વાકાંક્ષા નથી હોતી અને જે કોઈપણ પ્રકારનો પ્રયત્ન પણ નથી કરતો તે જ-ને મનુષ્યોના જીવન-સંગ્રામમાં આકાશ પાતાલ જેટલો તફાવત થઈ જાય છે. પહેલા પ્રકારના મનુષ્યનું જીવન ખરેખરું સફળ થાય છે અને જેમ એક લોકડાનો કટકો નદીના પ્રવાહમાં અહિં તહિં ઘસડાઈને કોઈ ખડક ઉપર અથડાતા ચુરેચુરા થઈ જાય છે, તેવી બીજા પ્રકારના મનુષ્યની દશા થાય છે.

મહાન લોક-નાયકો, કવિયો, રાજનીતિજો તેમજ સંસારના સર્વ અગ્રગણ્ય પુરુષોની સફળતાનું રહસ્ય શું છે? તેઓની ઇચ્છાજન્ય સતત પ્રયત્ન-શક્તિ. કોઈ એમ શંકા કરે કે સતત પ્રયત્ન કરતા રહેવાથી સફળતા મળી જાય છે-દૃઢ ઇચ્છા-શક્તિની કશી આવશ્યકતા નથી, પરંતુ તેઓને એજ જવાબ આપી શકાય કે દૃઢ ઇચ્છાજન્ય સતત પ્રયત્ન-શક્તિની ઉત્પાદક છે. જ્યાંસુધી આપણે કોઈ કાર્યમાં લાલ નથી જોતા, જ્યાંસુધી તે કાર્ય કરવાની આપણને ઇચ્છાજન્ય થતી નથી, અને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય તોપણ દૃઢતા વગર આપણે તે કાર્ય અપૂર્ણ તથા દમ્ભ એ જનવાજોગ છે. ખાસ કરીને માનસિક ગુણોનો વિકાસ તથા ચારિત્ર-સંગઠન આદિ મહાન કાર્યો સમસ્ત જીવનભર પ્રયત્ન કર્યા વગર થઈ શકતા નથી. એટલાજ માટે દૃઢ ઇચ્છા-શક્તિની સાથે ધૈર્યની પણ નિતાન્ત આવશ્યકતા છે, જે ઇચ્છામાં ધૈર્યનો અલાવ હોય છે, તેને રાક્ષસી ઇચ્છા શક્તિ કહેવામાં આવે છે, કેમકે તે સર્વદા અમાનુષી કાર્ય કરવાને તત્પર રહે છે, મિષ્ટ ક્ષોનો પરિપાક કદિ પણ જલ્દી થતો નથી. આપણે એક મહાત્માનું નીચેનું કથન હૃદયમાં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે-સમયોચિત કાર્ય કરતા છતાં પણ ઉદ્દેશ-પૂર્તિ માટે ધૈર્યપૂર્વક રાહ જોવા કરવી તેજ સફળતાની અમોઘ ચાવી છે.

સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાટે દૃઢ ઇચ્છા-શક્તિ તેમજ ધૈર્યની સાથે એક બીજી પરસ્પરની આવશ્યકતા છે, આમાંએકી ઉત્ક્રાંતી ઇચ્છા કદિ પણ પુરી થતી નથી. જે મનુષ્ય હૃદયમાં એવી દ્રવિયાદ કર્યા કરે છે કે અમુક સ્થળે જવા માટે એક માર્ગમાં પર્યટ છે, બીજા માર્ગમાં કંટક છે, ત્રીજા માર્ગમાં પર્વતો છે અને ચોથા માર્ગમાં સિંહ અથવા ચોર છુટારા છે, તે ઘરની અંદર બેઠી રહેવા સિવાય કંઈપણ કરી શકતો નથી. તેવો મનુષ્ય સર્વની આગળ જઈને રોહણું રોયા કરે છે કે કઠિનતાઓ પુષ્કળ છે, કામ કરવાનું અસંભવિત છે, ઇત્યાદિ. સમરણમાં રાખો કે એ ગીતે હૃદયમાં રોહણું રોવાથી અને દ્રવિયાદ કરવાથી કદિ પણ કાંઈ પુરું થશે નહિ, જાકે એમ કહેવું જોઈએ કે કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ કાર્ય આનંદ પૂર્વક મન દબાવે કરતો નથી, ત્યારે તે કરવાની તેનામાં હાર્દિક ઇચ્છા જ નથી હોતી ઘણા મનુષ્યોમાં એવી ખરાબ ટેવ હોય છે કે કઠિનતાઓની સૂચના

મળતાં જ તેઓ પોતાનું કાર્ય તણ દે છે અને કોઈ બીજા કાર્યમાં લાગી જાય છે, તેનું સમસ્ત જીવન હંમેશા નવા નવા કાર્યો કરવામાં વ્યતીત થઈ જાય છે અને છેવટે તેઓ એક પણ કાર્ય સમુચિત રીતે પુરું કરતા નથી. એટલા માટે આપણે માટે એટલું જ ઉચિત છે કે આપણે જીવનનું એક જ લક્ષ્ય બનાવી લેવું જોઈએ તેમજ તેની પૂર્તિને અર્થે આપણે જે ન્હાનાંમાં ન્હાનાં અથવા મોટાંમાં મોટાં કાર્ય કરીએ તે સઘળાં સાચાં દિલથી આનંદ પૂર્વક કરવાં જોઈએ. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાનાં કાર્યની કઠિનતાઓ સંબંધી ફરિયાદ કર્યા કરે છે, જ્યાંસુધી તેનામાં ઉત્સાહ અને આશા નથી હોતી ત્યાં સુધી તેની ઇષ્ટસિદ્ધિ કદિ પણ થતી નથી.

લોકોમાં એ કહેવત છે કે “ જ્યાં ઇચ્છા હોય છે, ત્યાં માર્ગ થઈ શકે છે. ” ઉક્ત કહેવતમાં એક મહાન સિદ્ધાંત અત્યંત સુગમતાથી સમજાવવામાં આવ્યો છે. પહેલી વાત તો એ છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા તેની અવસ્થાની સંભાવનાને અનુકૂળ થયા કરે છે, પ્રતિકૂળ નહિ. તે સાથે બીજી વાત એ છે કે તે ઇચ્છા પુરી કરવા માટે ઉપાયો યોજવાનું પણ તેને આધિન રહે છે. જો દ્રઢ ઇચ્છા હોય છે તો તે તેની પૂર્તિ અર્થે પોતાનું સમસ્ત જીવન વ્યતીત કરવા તત્પર થાય છે. ટોમસ કાર્લાઇલનું નામ વિદ્વાન ગ્રંથકાર તરીકે જગ મશહૂર છે. તેણે “ ટ્રેન્થ રેવોલ્યુશન ” નામનું એક અત્યંત ઉપયોગી પુસ્તક લખ્યું છે. તેના પ્રથમ ભાગ સંભાષ કરીને તેણે પોતાના એક મિત્રને તેનો અભિપ્રાય દર્શાવવા માટે વાંચવા આપ્યું, તેના મિત્રે પુસ્તક તો વાંચી લીધું, પરંતુ બેઠકારીથી તેના ચોરડામાં પડ્યું રહ્યું. જ્યારે તેની ચાકરડી ચોરડામાં આવી, ત્યારે તેણે તે પુસ્તકને રહી નકામા કાગળીઆં સમજી જ્યાં ત્યાં ફેંકી દીધું. એ વાતની કાર્લાઇલને ખબર પડી. પરંતુ કેવળ ઉત્સાહ-પૂર્ણ દ્રઢ ઇચ્છાને લઈને તેણે ફરી વળત તે પુસ્તક પોતાની સ્મરણ શક્તિની સહાયથી લખી નાંખ્યું જે અદ્યાપિ પર્યંત સંસારના ગહુમૂલ્ય પુસ્તકોમાંનું એક ગણાય છે. ધૈર્યનું આ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે.

જ્યારે આપણે કોઈ મનુષ્યને વિશેષ ગુણ-શક્તિ સંપન્ન જોઈએ છીએ, ત્યારે કદાચ આપણા મનમાં એવી ભાવના થાય છે કે તેનાં સર્વ કાર્યો અપવાદ સ્વરૂપ છે, કોઈ પણ મનુષ્ય ગમે તેટલો પરિશ્રમ કરીને પણ તેના જેવું કાર્ય કરી શકતો નથી. પરંતુ જો મહાન પુરૂષોનાં જીવન-ચરિત્રો અને જન્મભરના કાર્યોનું ગારીકીથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો અપવાદ વગર દરેક સ્થિતિમાં આપણને એમજ માલુમ પડશે કે તેઓનાં મહત્કાર્યોની સિદ્ધિ અને આશ્ચર્યજનક સફલતાઓનાં કારણો જેટલાં તેઓની ધૈર્યબુદ્ધિ દીર્ઘદિગ્ગમ શક્તિમાં રહેલાં છે. તેટલાં તેઓના જન્મસિદ્ધ ગુણ તથા કાર્યકારિણી શક્તિમાં રહેલાં નથી. તેઓએ અપ્રસિદ્ધપણે જન્મભર એકાન્તમાં કઠિનમાં કઠિન પરિશ્રમ સેવ્યો હોય છે અને

તેઓનાં પરિશ્રમનું ફળ તેઓની વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રકાશિત થયેલું જોઈને લોકોને દાત કરડવા પડ્યા હોય છે; કેમકે તેના જન્મભરના પરિશ્રમ અને પ્રયત્નની તૈયારીઓ સાધારણ લોકોના જાણવામાં અથવા જોવામાં આવ્યા હોતા નથી, તેઓના પરિશ્રમનું અંતિમ પરિણામજ જોવા પામે છે.

સંસારમાં જેટલા મહાપુરુષો, કવિઓ, અથકારો, રાજનીતિજ્ઞ પુરુષો, ચિત્રકારો, સંગીતકલા વિચારક પુરુષો, સંપાદકો, આવિષ્કાર કર્તા વિગેરે થઈ ગયા છે તેઓમાં એવો કોઈ નથી કે જેની ઇષ્ટસિદ્ધિ પહેલેજ પ્રયત્ને પુરી થઈ ગઈ હોય. તે સહુને તેને માટે પોતાની બાહ્યાવસ્થાથીજ તૈયારી કરવી પડી હોય છે. તેને લઈનેજ તેઓ પોતાના જીવનમાં મહત્કાર્યો પુરાં કરી શક્યા છે. ઇતિહાસમાં તે સર્વની કઠિનતાઓ અને વિપત્તિઓનું વર્ણન વાંચતા હૃદય ભરાઈ જાય છે અને તેઓની યોગ્યતા તેમજ કાર્ય શીલતાની પ્રશંસા કર્યા વગર રહી શકતા નથી. અસ્તુ છેવટે નીચેની એક અંગ્રેજ કવિની પંક્તિઓમાં રહેલો સફળોદય ગૃહજીવનના વાચક ગણને નૈમિતાપૂર્વક નિવેદન કરવામાં આવે છે:—

“ Be firm, one Constant element of luck.
Is Jenuine, solid, old Teutonic pluck.
Stuck to your aim the mongrel's hold will slip.
But only crowbars loose the bull-dog's grip,
Small though he looks, the jaw that never yields,
Drags down the bellowing monarch of helds ! ”

અને આશા રાખવામાં આવે છે કે જીવન-સંગ્રામમાં વિજ્યપ્રાપ્તિ અર્થે વાચક બાંધુઓ હમણાંજ તૈયારી કરવા લાગશે, અને પોતાનાં જીવનનું પ્રધાન કર્તવ્ય શું છે તેનો નિશ્ચય કરી લેશે અને તેની સફલતા માટે દૃઢ ઇચ્છાશક્તિ તથા ધૈર્યથી સતત પ્રયત્ન કરી વિજ્ય-બાધાઓને હઠાવી છેવટે વિજ્ય પ્રાપ્ત કરશે. પરમાત્માની કૃપાવડે તમારાં સંકલિપત કાર્યો અવશ્ય સિદ્ધ થશેજ.

આધુનિક કથાસાહિત્ય.

જૈનસમાજમાં પુસ્તક-પ્રકાશકોની ખૂમ છે કે? અમે સાહિત્ય પ્રકાશિત કરીએ છીએ પરંતુ આપણા સમાજમાં વાંચકોનો સંખ્યા ઘણી ઓછા જોવામાં આવે છે, અમને જોઈએ તેવું પ્રોત્સાહન મળતું નથી, પુસ્તકની સુધી પણ પ્રાપ્ત થતી નથી, ત્યારે બીજા બાળુ સમાજ કહે છે કે આપણા સમાજમાં સાહિત્યજ ક્યાં છે? સમયાનુસાર સાહિત્ય નહિ હોવાથી અમારે જૈનેતરતું સાહિત્ય વાંચી સંતોષ માનવો પડે છે. આવી રીતે બનેતું કહેવું સાંભળતાં કોઈનું કહેવું અનુચિત હોય તેમ જણાતું નથી. ત્યારે છે શું? તે તપાસીએ.

પ્રકાશિત થતા સાહિત્ય પ્રતિ દૃષ્ટિ ક્રંકતાં જણાશે કે આજ કાલ માસિક, ત્રિમાસિક અને વાર્ષિક પ્રકાશિત થતા સાહિત્યમાં વિશેષ જગ્યા કથા-વાર્તા સાહિત્યે રોકેલ જણાય છે. લાઈબ્રેરીઓનાં રજીષ્ટરો તપાસતાં જણાશે કે અન્ય સર્વ વિષય કરતાં કથા-નવલકથાની સંખ્યા વિશેષ છે. બુકસેલરોને ત્યાં જમીને ખાતરી કરશે તો કથા-સાહિત્યનું વેચાણ વિશેષ માલૂમ પડશે. આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે લોકોની રૂચિ અન્ય વિષયનાં પુસ્તકો કરતાં કથાઓ પ્રતિ વિશેષ આકર્ષાઈ છે. આધ્યાત્મિક, નૈતિક, ઐતિહાસિક કે અન્ય કોઈ પણ સાહિત્યની શાખાનું સાહિત્ય સોંધુ હશે તોપણ તેનો ઉઠાવ ખુબજ ઓછા જોવામાં આવે છે અને નવલ કથાઓનું મૂલ્ય કદ કરતાં વિશેષ હોવા છતાં તેનું વેચાણ વિશેષ થતું જોવામાં આવે છે. આ ઉપરથી પણ જોવામાં આવે છે કે લોકોની રૂચિ નવલકથા પ્રતિ વિશેષ છે.

નવલકથાના ઉદ્ભવ પહેલાંનો સમય તપાસીશું તો જણાય છે કે આપણા આગમોમાં, પણ નાની નાની કથાઓ આજેખાયેલ છે. તે પછી પ્રાકૃત સાહિત્યમાં દાક્ષિણ્યાગિન્દ્રકૃત કુવલયમાલા કે જેની અનેક કવિઓએ મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરેલ છે. જે અદ્યાપિ પ્રસિદ્ધ થયેલ નથી. તે પછી સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ઉપમિતિ ભવ પ્રયંચા જે વિવિધ કથાઓનો મહાસાગર છે, સંસ્કૃત કાદંબરી સાહિત્યમાં પ્રથમ નંબરે મૂકવા લાયક ધનપાલકૃત તિલક સંજરી, પ્રભાવક ચરિત્ર, ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ આદિ અનેક કથા-ગ્રંથો લખાયેલ છે કે જેનું અત્રે વર્ણન કરવું અનુચિત જણાય. અને તે વિષયમાં અનેક નિબંધો આપણામાં છપાઈ ગયા છે. અન્ય વિષયોના સાહિત્ય કરતાં દરેક સમાજમાં કથા સાહિત્ય વિપુળ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થાય છે તેનું કારણ શું હશે? કારણ એજ જણાય છે કે પૂર્વ પરંપરાથીજ લોકોની અભિરૂચિ કથાઓ પ્રતિ વિશેષ છે.

સમયના વ્યતીત થવા સાથે લોકોની અભિરૂચિ પણ અમુક અમુક કાળે બદલાતી જોવામાં આવે છે. સાહિત્યમાં પ્રથમથી તપાસશે તો માલૂમ પડશે કે પહેલાં સાધારણ ચરિત્રો આપવામાં આવતાં પછી લોકોની અભિરૂચિ બદલાઈ એટલે સ્વતંત્ર કથા-સાહિત્ય લખવામાં આવ્યું, તેમાં પણ કથાસાહિત્યની શૈલીમાં અભિરૂચી પરિવર્તન પામી તેમ તેમ સાહિત્ય પણ અનેક શૈલીમાં પરિવર્તન પામ્યું અર્થાત્ લોકોની અભિરૂચિને માન આપી લેખકોએ કાવ્યો, નાટકો, ચંપુ, આખ્યાયિકા, વિગેરે વિગેરે સ્વરૂપમાં પરિવર્તન કરી લોકોમાં જ્ઞાન જાગૃત રાખતા ગયા. તે પછી પંદરમાં સૈકામાં અપભ્રંશ ભાષા વ્યવહારમાં પર્યાપ્ત થવાથી ઉપદેશકો, લેખકો અને સાધુઓએ તે પ્રતિ દૃષ્ટિ લંબાવી અર્થાત્ લોકોમાં જ્ઞાન જાગૃત રાખવા સાડા આખ્યાન, રાસાઓ, રાસડાઓ, પ્રબંધો અને વાર્તાઓ તે તે ભાષામાં લખવાનું ચાલુ કર્યું.

આ ઉપરથી જણાશે કે જેમ જેમ સમાજની રૂચિ બદલાતી તેમ તેમ સમાજના રસની પુરૂષો તે રૂચિને માન આપીને તેવા સાહિત્ય આજેખી ચોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપતા. પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષામાં આપણા જૈનસમાજનું કેટલું અનુપમ સાહિત્ય પૂર્વાચાર્યોએ લખેલ છે કે જેના માટે આપણને અભિમાન લેવા યોગ્ય છે; વહી તે સમયના રાસાઓ જે લખાયેલ છે, તેની તુલનામાં ઉતરી શકે તેવી એક પણ નવલકથા આપણા આધુનિક સાહિત્યમાં નહિ જણાય. ચંદરાજનો રાસ, શ્રી-પાલરાજનો રાસ, માધવાગલ કામકંદલા રાસ, સિંહાસનખત્રીસી આદિ અનેક રાસાઓ કે જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવામાં આવે તો તેના આગળ ઉત્તમ નવલકથા પણ નહીં ટકી શકે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે કથા-સાહિત્ય એ સાહિત્યની અન્ય શાખાઓ કરતાં વિશેષ મહત્ત્વવાળું, સમાજમાં રૂચિકર અને સમાજને સત્યાસત્યનું જ્ઞાન કરાવવાનું ઉત્તમ સાધન છે—

આપણે આધુનિકકથાસાહિત્ય તપાસીએ. આપણામાં બે ત્રણ માસિકો નીકળે છે, કેટલાક વિષયો તો અમુક માસિકમાં મહિને મહિને પુનરુક્ત જેવા જોવામાં આવે છે, કદાચિત્ વાર્તા આપવામાં આવશે તો વસ્તુસંકળના પ્રાચીન હશે તેમ તેની શૈલી પણ પ્રાચીન જોવામાં આવશે, તેમાં નહિ હોય આધુનિક શૈલી કે નહિ હોય રસની જમાવટ. એટલે તેવું કથાસાહિત્ય નિરૂપયોગી નિવડે તેમાં શું આશ્ચર્ય ! માસિકના તંત્રીઓ જે તે તરફ દૃષ્ટિ લંબાવશે તો સમાજમાં જે જીવન સ્ફુરાવવા વિચાર હશે તે સ્ફુરી શકાશે.

વાર્તાઓ પ્રિય હોવાનું કારણ ? હમેશાં સમાજમાં વિદ્વંસોન્મય વિષયોના

જીજ્ઞાસુ અદ્ય હોય છે, તાર્ત્વિક વિચારોથી ભરેલો વિષય વાંચતાં તેને કંટાળો આવશે, ધર્મોપદેશ સંભળાવશે તો તેને નિરસ લાગશે, સમાજના કોઈપણ દુર્ગુણનું વિવેચન કરશે તો પણ તેના હૃદયમાં નહીં ઉતરી શકે પરંતુ તે સર્વે વિષયોને સારી ટુંકી વાર્તા યા નવલકથાદ્વારા આપવામાં આવે તો તુરત સમાજ આકર્ષાય છે. માનવજીવનજ એવું છે કે તે સદા સૈંદર્યતા, રસ અને કળાને વિશેષ પસંદ કરે છે, તેના બાળજીવનને તપાસો એ-ત્રણ વરસનું બાળજીવન હશે ત્યારથીજ તેને ટુંકી ટુંકી વાર્તાઓ રસપ્રદ લાગશે અને પોતાનું ખાવાનું ત્યાગ કરી પણ વાર્તાઓ સાંભળવામાં તન્મય બેવામાં આવે છે અને તુરત તે વાર્તાઓને કંઠાય કરી લે છે; તેમ તેથી તેને સારાસારનું ભાન થાય છે. બાળક રીસાય છે ત્યારે તેને ટુંકી વાર્તાદ્વારા ગુણ-રોષનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે તો તુરત તે સમજી જાય છે. આ ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે માણસને સારા રસ્તા ઉપર લાવવામાં, તેને તેના જીવનનું ભાન કરાવવાનું, સમાજમાં કયા દુર્ગુણો નાશ કરવા જેવા છે એ વગેરે ટુંકી વાર્તાઓ યા નવલકથાદ્વારા તુરત થઈ શકે તેમ છે.

આપણા સમાજમાં અધુના અનેક દુર્ગુણો પ્રવેશતા જાય છે અને તેના માટે સદુપદેશો અનેક રીતે કરવામાં આવે છે, પણ સમાજમાં તે દુર્ગુણો તો પ્રતિદિન વૃદ્ધિગત થતા જાય છે, તેલું કારણ એજ કે ઉપદેશો તેમના ઉપર જોઈએ તેવી અસર કરી શકતા નથી. કારણકે તે નિરસ અને કઠોર હોય છે. પરંતુ તેજ ઉપદેશ વાર્તાઓ દ્વારા આપવામાં આવે તો અત્યુત્તમ કાર્ય બનેલશે, આ ઉપરથી કહેવાનો એવો આશય નથી કે ઉપદેશ એ નિર્ણયક છે પરંતુ તે ઉચ્ચ કોટીના યુક્ષો માટે છે અને વાર્તા એ બાળ જીવ આરંભી ઉચ્ચ કોટીના માનવો સુધી ઉપયોગમાં આવી શકે છે.

વાર્તાના લેખકમાં જો કળા વિધાનની અત્યુત્તમ શક્તિ હોય છે તો તે તુરત વાચક વર્ગની લાગણીને જાગૃત કરે છે અને તે દ્વારા સમાજમાં બહાદુરી, ધૈર્ય, જનહયા, પૂર્વની બહોળલાલી, ન્યાય, સમાજમાં થતો જતો સડો, કર્તવ્ય વગેરે અનેક પ્રકારના વિષયોને કથામાં ઉતારી જનવૃત્તિને તે તરફ દોરે છે.

આપણને કેવી કથાઓની આવશ્યકતા છે તે જોઈએ. અસુક કરવાથી, અસુક મતો પાળવાથી કે અસુક કાર્ય કરવાથી અસુક અસુક મોક્ષ ગયા આપણામાં અનેક કથાઓ વિદ્યમાન છે પરંતુ તે કથાઓમાં બરાબર વાંચનારને રસ જામતો નથી તો હવે કેવી કથાઓની આવશ્યકતા છે તે વિચારવી જોઈએ અને તેવા સાહિત્યને જન્મ આપવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. અત્યારે અન્ય સમાજ વા દેશમાં સામાજિક નવલ કથાઓ વિશેષ બેવામાં આવે છે અને તે લોકોને પણ વિશેષ ઉપકારક છે, કારણ સંસારમાં અનેક દુઃ પ્રશ્નો હોય છે અને તેમાં તેઓ

ફસાઇ વિચાર હીન બને છે, તેઓને આવી વાર્તાઓ સંચારમાં માર્ગને સુગમ કરી મૂકે છે એટલે માણસના જીવનમાં જે જે પ્રસંગો ઉપસ્થિત થતા હોય તે તે પ્રસંગોની નવલ કથાઓ લેખકને પ્રીય લાગે છે અને તેજ શુભદાયી નિવડે છે કારણ જ્યાં સુધી લેખકનું જીવનજ ન સુધરે ત્યાં સુધી લેખકને ધર્મોપદેશ કંઈ અસર નહિ કરી શકે.

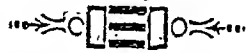
નવલ કથાઓ કેમ લખવી, વસ્તુ સંકલના કેવી હોવી જોઈએ, રસજમાવટ કેમ કરવી, અત્યારે કયો વિષય લેખકને પસંદ આવે તેમ છે, માનવ જીવન, માનવ સ્વભાવ, અદિસૌંદર્યની શુંથણી કેવી રીતે કરવી વિગેરે વિગેરે વિષયોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, આપણામાં અનેક લેખકો લખવા પ્રેરાય છે પરંતુ જે વિષય માટે લખવા વિચાર રાખતા હોઈએ તે માટે પ્રથમ જૈનેતરનું સાહિત્ય વાંચવું. વિચારવું અને તે પછી લખવા પ્રયાસ કરવો. કારણ આપણા કરતાં લેખકનું સાહિત્ય અનેક રીતે ખેડાયેલું છે તો પ્રથમ તેમના સાહિત્યનો અભ્યાસ કરી પ્રયત્ન કરશું' આ લખશું' તો જ સમાજને રૂચિ કર નિવડશે અને સાહિત્ય વાંચનનો શોખ ઉત્પન્ન કરશે.

નવલ કથા કેમ લખવી, લેખકની વસ્તુસંકળના, અને ટુંકી વાર્તાઓની વસ્તુ સંકળના, લિખ્ત લિખ્ત હોય છે તેમ તે લખવામાં પણ લિખ્ત લિખ્ત માર્ગો છે, નવલ કથાના લેખક કરતાં ટુંકી વાર્તાના લેખકમાં વિશેષ કુશળતા હોવી જોઈએ, કારણકે લેખકે એકજ વિષય ઉપર ટુંકામાં પતાવવાનું હોય છે તેનામાં પાત્ર સંખ્યા પણ ઓછી હોય છે તેમ લેખકે વિષય પણ ચાલુ સમાજનો હોય છે એટલે તેનામાં લક્ષ્ય કુશળતા હોય તોજ સમાજને આવકાર દાયક નિવડે; નહિ તો લેખકની શક્તિ નિર્રર્થક નિવડે છે, માટે તેવા સાહિત્ય લખવા પ્રેરાવા પહેલાં તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ વિષયમાં જૈનેતરોમાં, નારાયણ હેમચન્દ્રે રણજીતરામ વાવાણાઈએ, ડાહ્યાભાઈ પટેલ વિગેરે અનેક લાઈઓને અનેક રીતે લખેલ છે તો લેખકે જરૂર અભ્યાસ કરવો અને ત્યાર પછીજ લખવા પ્રયાસ કરવો.

સાહિત્યમાં આ પ્રમાણે નૂતન દિશામાં પ્રયત્ન પ્રારંભવામાં આવશે તોજ પ્રથમ દર્શાવેલ અનુસાર પુસ્તક પ્રકાશકોને પુસ્તક પ્રચારનો વિશેષ લાભ થશે અને સમાજમાં સાહિત્ય નથી એમ જાણનારા જાણતા બંધ થશે પણ તે ક્યારે ? જ્યારે ઉક્ત પ્રયોગ કર્તવ્યમાં મૂકવામાં આવે ત્યારેજ, ઇત્યલમ.

શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યજીનું જીવનવૃત્તાંત.

(અનુવાદક ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ ભાવનગર.)

સકલ પ્રાણી સમૂહને આલ્હાદ ઉત્પન્ન કરવાવાળા, સાંસારિક વિષયોથી આંતરિક દાહથી સંતપ્ત થયેલા આત્માઓને શાંતિ પહોંચાડવાવાળા; સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપરત્નોને પોતાના ગર્ભમાં રાખનાર પવિત્ર જૈનધર્મ રૂપ મહાસાગરની આંતરદોષોત્પાદક ભગવતી અહિંસા સ્વરૂપિણી લહેરીઓને અખીલ ભૂમંડળમાં ફેલાવનાર, લબ્યજન રૂપ કમનીય કુમુદોને વિકસ્વર કરવાવાળા અને પોતાની અપૂર્વ જ્ઞાન જ્યોત્સનાદ્વારા અજ્ઞાનાંધકારથી ઢાંકી દીધેલ ભારત પૃથ્વીને ઉજ્જવલ કરનારા એવા મહા મુનીંદ્ર શ્રી હેમચંદ્રનો પૂજનીયદેવી પાહિનીના પવિત્ર ગર્ભથી સંવત ૧૧૪૫ ના કાર્તિક પૂર્ણિમા (સુદયુત્તમ) ના રોજ જન્મ થયો.

જગતમાં જ્યારે જ્યારે ધર્મની કોઈ વિશેષ હાની થતી જાય છે ત્યારે ત્યારે તેની રક્ષા કરવા માટે અવશ્ય કોઈ મહાપુરૂષ-યુગપ્રધાનનો અવતાર થાય છે. એવો પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર જૈન ધર્મને વિશેષ ક્ષીણતા પહોંચવા લાગી, પરસ્પર સાંપ્રદાયિક ઝગડાની જડ જામવા લાગી, વિપક્ષીઓના અનેક પ્રકારના પ્રહાર પડવા લાગ્યા અને જૈનોનો આત્મસંયમ શિથિલ થવા લાગ્યો તે વખતે જૈનસમાજ કોઈને કોઈએક એવી વ્યક્તિની અપેક્ષા રાખતી કે પોતાના સામર્થ્યદ્વારા જૈનધર્મ ઉપર આવેલ આ વિપત્તિ રૂપ વાદળને દૂર કરે જે મહાન શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ભગવાનના જન્મથી તે ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ.

દીક્ષા—ચંદ્રગચ્છના સુકુટ સમાન શ્રી દેવચંદ્રસૂરિજીએ પોતાના જ્ઞાનખળથી આ વ્યક્તિદ્વારા જૈનધર્મનો મહાન ઉદય થશે તેમ જાણી નવ વર્ષની ઉપરના આ બાળકને સંવત ૧૧૫૪ માં ચારિત્ર રૂપ અમૂલ્ય રત્ન આપ્યું. વાંચનારને કદાચ આ આશ્ચર્ય લાગશે કે આટલી નાની ઉંમરમાં સાધુ પોતાની જવાબદારી શું સમજશે ? સાધુ જીવનની કઠિનતા કેવી રીતે સહન કરશે ? તેનો ખુલાસો એટલોજ છે કે મહાપુરૂષોના ચરિત્ર લોકોત્તર હોય છે, કારણ કે તેવા પુરૂષની વય લઘુ છતાં તેમનું સામર્થ્ય બહુજ મ્હોટું હોય છે. તેવા પુરૂષો પોતાના સમકાલીન લાખો મનુષ્યો જેટલી શક્તિ પોતે એકલા ધરાવી શકે છે. અને તેથીજ જગતમાં તેમની પૂજા તેવાજ અપૂર્વ ગુણોના કારણથી થાય છે. જગતનો ઇતિહાસ ધ્યાનથી જો જોવામાં આવે તો આ વાતના પ્રમાણભૂત ઘણા ઉદાહરણ મળી શકશે.

ભારત વર્ષમાં અનેક એવા મહાપુરૂષ થઈ ગયા છે કે જેણે સાધારણ જનસમાજની ચર્મચક્ષુમાં દેખાતી બાહ્યાવસ્થામાં અપૂર્વ કાર્ય કરેલાં છે, શ્રી શંકરાચાર્ય

તથા મહારાષ્ટ્રીય ભક્ત શિરોમણી જ્ઞાનદેવ જેવા સમર્થ પુરૂષોએ પંદર-સોળ વર્ષ જેવી અદ્ય વયમાં ગહનતત્ત્વપૂર્ણભાષ્ય લખી હતી કે જે સમજવાને માટે સાધારણ મનુષ્યોનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ જાય છે. જેનાચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ, સોમસુંદરસૂરિ આદિ અનેક પુરૂષોએ બાહ્યાવસ્થામાં મહાન પ્રતિષ્ઠિત આચાર્યાદિ પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પ્રો. પીટરસન આ અદ્ય વયમાં દિક્ષા દેવાવાળી વ્રાત ઉપર લખે છે કે “હેમચંદ્રજીને આ નાના બચ્ચાંને દિક્ષા દઈ પોતાનો શિષ્ય બનાવ્યો આ આશ્ચર્ય જેવું માલુમ પડે છે. પરંતુ તેમાં આશ્ચર્ય થવાનું કંઈ કારણ નથી. આ પ્રકારની પ્રથા આ દેશમાં તથા અન્ય દેશોમાં પ્રાચીનકાળથી ચાલી આવે છે, પુષ્પ ઉમરવાળાને સાધુ બનાવવા તે નિયમ તો બરાબર છે પરંતુ બીજા સર્વ ધર્મમાં જોયો તો માલુમ પડશે કે આવી રીતે લઘુ વયવાળા ઘણા નવીન આચાર્ય થયેલા માલુમ પડશે.

વિદ્યાભ્યાસ—પૂર્વજન્મના સુસંસ્કાર તેમજ ક્ષયોપશમની પ્રબળતાના કારણથી શ્રી હેમચંદ્ર મુનિએ સર્વ સાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી પાડિત્ય પ્રાપ્ત કર્યું. સ્મરણ શક્તિ અને ધારણા શક્તિ ઘણીજ તિવ્ર હોવાથી અદ્ય પરિશ્રમથી અપાર જ્ઞાન સંપાદન કર્યું વિદ્યાભીરૂચિ અતિ તીવ્ર હોવાના કારણથી ભગવતી સરસ્વતી દેવી પ્રસન્ન થઈ સ્વયં પોતે વરપ્રદાન કરવા માટે આવ્યા હતા.

જિતેન્દ્રિયતા—હેમચંદ્ર મહારાજનો આત્મસંયમનું અને ઇન્દ્રિય દમન અત્યંત ઉત્કટ હતું. આટલી લઘુ વયમાં આ પ્રકારની વૈરાગ્ય વૃત્તિનું અસ્તીત્વ હોવું અત્યંત આશ્ચર્યકારક છે. સંસારમાં સર્વથી કઠીન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું છે, જેનું વર્ણન સાંભળી રોમાંચ બડાં થાય છે. એવા ઘોર તપોને અસંખ્ય વર્ષસુધી તપવાવાળા મોટામોટા યોગીઓ આ હુકમ નિયમની કઠોર પરિક્ષામાં અનુત્તીર્ણ થઈ ગયા છે તે બ્રહ્મચર્યને પૂર્ણ રૂપથી હેમચંદ્રમુનિએ કેવી રીતે ધારણ કર્યું હતું, તે આ ચરિત્ર અંતરંગીત પદ્યનીનું વૃતાન્ત વાંચવાથી સારી રીતે સમજાય તેમ છે. ધન્ય છે આ મહાપુરૂષની સત્ત્વ શિલતાને, પૂર્ણ બ્રહ્મવૃત્તિને ‘નિર્વિકાર’ દૃષ્ટિને અને ઉત્કૃષ્ટ યોગીપણાને.

અહો ! કેટલી જિતેન્દ્રિયતા, કેવી મનોશુભિ, કેટલું મોટું દ્રઢ સંકલ્પ બળ ખરી વાત છે કે આવા પ્રકારના સત્ત ચરિત્ર વિના અફૂલત વિદ્યાઓ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ! તેમજ જગતનું બહુ પણ કઈ રીતે થઈ શકે. આ મહાત્માના બ્રહ્મતેજથી કોયલાના ઢગલા પણ સુવર્ણમય થઈ જતા હતા.

આચાર્ય પદ—આ પ્રકારે હેમચંદ્રમુનિના જ્ઞાનબળ અને ચારિત્ર બળની ઉત્કૃષ્ટતાનો પ્રવાહ શ્રી સંઘમાં સર્વત્ર પ્રસરી ગયો અને જૈન ધર્મની વિજય પતાકા થોડા સમયમાં આખા ભુમંડળમાં ઉડવા લાગ્યો એવા પ્રકારની સંઘમાં આનંદવાર્તા પ્રવર્તવા લાગી. સંઘના આગ્રહથી તથા શાસનના મહિમાની વૃદ્ધિને માટે ગમ્મ્યા

ધિપતિ શ્રી દેવચંદ્રસુરિએ શ્રી નાગપુર નગરમાં સંવત ૧૧૬૨ ની સાલમાં હેમચંદ્ર મુનિને આચાર્યપદ અર્પણ કર્યું.

શાસન ઉદ્ધાર કરવાની પ્રતિજ્ઞા—જ્યારે પોતાને આચાર્યપદ પ્રાપ્ત થયું અને જેવી ધર્મની ધુરા પોતાની કાંધ પર રાખવામાં આવી ત્યારે શાસનની સ્થિતિ દેખીને પોતાના મનમાં અનેક પ્રકારના વિચાર ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા. જૈન ધર્મનો ઉદ્ધાર અને પ્રચાર જગતમાં કેવી રીતે થાય તે વાત, દીવસ અને રાત મનમાં ધ્રુમવા લાગી. હરેક ઉપાયથી પરમાત્માના શાસનની વિજયવંતી પતાકા એકવાર ફરીથી ભારત વર્ષમાં ફરકવી જોઈએ એવા પૂર્ણ ઉત્સાહની સાથે દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો. જ્યાં સુધી કોઈ રાજા મહારાજા આ ધર્મના નાયક ન થાય ત્યાં સુધી આ સંકલ્પ સિદ્ધ થવો મુશ્કેલ છે એવો વિચાર કરી, કોઈ રાજાને પ્રતિબોધ કરવાને માટે મંત્રારાધન કરી દેવતા પાસે વરદાન માગ્યું તેમના પ્રબળ મનોબળથી સંતુષ્ટ થઈને દેવે ઇચ્છિત વરદાન આપ્યું.

ગુજરાત સિદ્ધરાજનો સમાગમ—વિવિધ દેશમાં વિહાર કરતાં તેમજ ઉપદેશામૃત દ્વારા અનેક લબ્ધિ જીવને પ્રતિબોધ કરતા કમથી ગુજરાતના રાજ્ય નગર અણહિલપુર પાટણમાં પ્રવેશ કર્યો, તે વખતે મહારાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ ત્યાં પ્રજાપ્રિય રાજા હતા. ધીમેધીમે આખા શહેરમાં અને રાજ દરબારમાં તેમની વિક્રતાની ખ્યાતી થવા લાગી. જે સાંભળી મહારાજા સિદ્ધરાજ આચાર્ય મહારાજશ્રીના દર્શન કરવા માટે ઉત્કંઠીત થયા. પ્રસંગવશાત એક દિવસ આચાર્ય મહારાજનો સમાગમ થતાં આચાર્ય મહારાજની વિક્રતા અને સત્યચરિત્ર ઉપર રાજા મુગ્ધ થયો અને વિનંતી કરી કે, આપ કૃપા કરીને નિરંતર અહીં રહો અને ધર્મોપદેશ દ્વારા અમને સન્માર્ગ બતાવો. રાજાની તે વિનંતિનો સ્વીકાર કર્યો અને રાજાની ઇચ્છાનુસાર નિરંતર રાજ્ય સભામાં આચાર્ય મહારાજનું આવાગમ થવા લાગ્યું અને નાના પ્રકારની તત્વચર્ચા થવા લાગી. દેશ દેશાન્તરથી અનેક મતના વિદ્વાનો પોતાની વિક્રતાનો પરિચય આપવા માટે સિદ્ધરાજની સભામાં આવવા લાગ્યા અને તે તમામની સાથે હેમચંદ્રાચાર્ય વાદવિવાદ કરી પોતાનો જય કરવા લાગ્યા.

જૈન ધર્મમાં અટલ શ્રદ્ધા—પોતાનો આત્મા જૈન ધર્મમાં પૂર્ણ રંગાઈ ગયો હતો; આર્હત ધર્મ ઉપર અટલ શ્રદ્ધા હતી જેથી જૈનધર્મની જયધ્વનિ સર્વત્ર ફેલાવવા માટે જો રસાતળમાં જવું પડે તો પોતે ત્યાં જવાને માટે તૈયાર છે તેવા પ્રકારનો જૈન ધર્મ ઉપર પોતાનો જે વિશ્વાસ હતો તે ધાર્મિક મોહજન્ય નહોતો. પરંતુ જૈન ધર્મની સત્યતાને કારણે હતો. પોતે મહાવીર પ્રભુની સ્તવના કરતાં એક વખત પોતે કહેવું કે હે વીર ! કેવળશ્રદ્ધા—અંધ શ્રદ્ધાથી તારામાં અમારો પદપાર્ત છે તથા

કેવળ દેવ માત્રથી અન્યમાં અમારો અનાદર છે એમ નહિ, પરંતુ પરિક્ષા પૂર્વક અમારો આ વ્યવહાર છે. જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તોને પોતે અખંડનિય સમજતા હતા અને પોતાના જ્ઞાનબળથી તેની અખંડનિયતા સમસ્ત વાદિઓની સામે અકાચ્ય પ્રમાણોદ્ધાર નિરૂપણે સિદ્ધ કરતા હતા, તેવી રીતે સ્તુતિમાં પોતે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે—“પ્રતિપક્ષીઓની સન્મુખ મોટી ગર્જના કરીને કહું છું કે જગતમાં વિતરાગ જેવા અન્ય કોઈ દેવ નથી અને સ્વાદવાદ જૈનધર્મ સિવાય કોઈ તરવ નથી.

નિષ્પક્ષપાતપણું—ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તેમ આચાર્ય મહારાજની ધાર્મિક શ્રદ્ધા પક્ષપાત પૂર્ણ નહિ પરંતુ તાત્ત્વિક હતી, તેનું પ્રમાણ સિદ્ધરાજે જે વળતે તેઓને પુછ્યું કે જગતમાં કયો ધર્મ સંસારથી મુક્ત કરવાવાળો છે ? તેના ઉત્તરમાં પોતે પુરાણાન્તર્ગત સંખ્યાખ્યાનનો અધિકાર સંભળાવ્યો હતો અને ધર્મ ગવેયણાને માટે જે નિષ્પક્ષપાત ભાવ પ્રગટ કર્યો છે તે તેમના જીવનના નિષ્કર્ષનું એક અસાધારણ ઉદાહરણ છે. તે પ્રસંગ તેમના જીવનને માટે અત્યંત પવિત્ર સિદ્ધ પ્રયેલ છે. પ્રેક્ષિતર પીટરસન આ વિષયમાં લખે છે કે “સિદ્ધરાજને ધર્મ સંબંધી જે શંકા થતી, તે અન્ય આચાર્યની માફક જૈનાચાર્ય હેમચંદ્રને પણ પુછતા હતા. ત્યારે અન્ય આચાર્યો રાજાનું મન સંતુષ્ટ કરી શકે એવા જવાબ નહીં દેઈ શકતા હતા ત્યારે હેમચંદ્રાચાર્ય અનેક દષ્ટાંતોદ્ધાર એવો રમણીય ઉત્તર દેતા હતા કે, જેથી સિદ્ધરાજનું મન ખુશ ખુશ થઈ જતું હતું. એક વળત સિદ્ધરાજના મનમાં એવી શંકા થઈ કે જગતમાં મનુષ્ય સ્થાન કેવું છે ? તથા મનુષ્યનો ઉદ્દેશ શું છે અને તે શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? બુદ્ધા બુદ્ધા અનેક ધર્માચાર્યની પાસે રાજાએ જવાબ માગ્યો પરંતુ કોઈએ સંતોષકારક જવાબ ન દીધો અને સર્વ ઉત્તર દેતી વળતે પોતાનો મત શ્રેષ્ઠ બતાવી અન્ય ધર્મની નિંદા કરી. છેવટે સિદ્ધરાજે નિરાશ થઈને શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યની પાસે ખુલાસો માગ્યો ત્યારે તેઓએ એક ઘણું સરસ દષ્ટાંત આપી સિદ્ધરાજની શંકાનું નિવારણ કર્યું. સિદ્ધરાજ તે જવાબ સાંભળી ઘણો ખુશી થયો. હેમચંદ્રાચાર્યના આ નિષ્પક્ષપાતપણા ઉપર પ્રો. પીટરસન પોતે પણ ઘણો આશ્ચર્ય ચકિત થયો છે.

—આહુ.

—0000000000—

શ્રંયાવલોકન.

“વીર શિરોમણી વસ્તુપાળ કિંવા પાટણની ચકતી પકતી” આ ઐતિહાસિક જૈનગ્રંથનો પ્રથમ ભાગ અમોને જૈન પત્રના રા. અધિપતિ તરફથી અભિપ્રાય માટે મળેલ છે, જૈનધર્મની પ્રાચીનતા, ગૌરવતા વગેરે બતાવનાર પ્ર-

માણા જૈન ઇતિહાસ છે અને તેથી કેટલાક વખતથી જૈનપત્રના રા. અધિપતિ પોતાના પત્રના ગ્રાહકોને તેવા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરી ભેટ આપે છે તેથી તેઓ સાહિત્યની સેવા બજાવે છે એમ કહી શકાય છે. આ ઇતિહાસિક વાર્તાના નાયક વસ્તુપાળ જેવા સમર્થ પૂર્વ પુરૂષોના ઇતિહાસ પ્રકટ કરવાનો હેતુ, વસ્તુસ્થિતિનું ખરૂં જ્ઞાન જૈનકોમને થઈ શકે અને કર્તવ્ય પરાયણ તેવા ધર્મસ્તંભોને જૈન સમાજ પીછાની માત્ર ક્રિયા એકલામાંજ મશગુલ નહીં રહેતા જ્ઞાન યાને સમયને ઓળખતા શીખી, સમાજ અને દેશ સર્વ પ્રત્યે કર્તવ્ય પરાયણ બને. આવા પૂર્વ ઇતિહાસના વાંચનથી સમાજમાં નવું ચૈતન્ય વિકસતું હોવાથી આ ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિ આવશ્યક હાયક ગણીએ છીએ. આખો ગ્રંથ વાંચવા જેવો છે. તે માટે પ્રકાશકને એટલી નમ્ર સૂચના કરીએ છીએ કે આ આખો ગ્રંથ પ્રકટ થયો હોત તો વાંચકને પૂર્ણ રસ મળત-છતાં કેટલાક સંયોગો વચ્ચે જ્યારે આવતે વર્ષે ભેટ તરીકે બાકીનો ભાગ આપવાના હોવાથી વાંચકે તે રસ પૂર્ણ મેળવવા હવે પછી તૈયાર રહેવું.

વર્તમાન સમાચાર.

માઉન્ટ આયુ ખાતે જૈન ડેપ્યુટેશન.

રજપુતાનાના એજન્ટની લીધેલી મુલાકાત.

યાત્રાળુઓની હાડમારીનો અતઃ આવવાનો સંભવ.

હિંદુસ્થાનમાં આવેલા ઉત્તમોત્તમ કારીગીરીના પુરાતન મંદિરોમાં માઉન્ટ આયુપર આવેલાં જૈન મંદિરોની યાત્રાએ જતાં જૈન લોકોને તે મંદિરોએ પહોંચતા રસ્તાની ઘણી હાડમારી કેટલાંક વરસોથી વેકવી પડે છે, અને કેમ્પમાં થઈને જવા ન દેતા હોવાથી ઘણા વાંકાચુંકા ઉજડ પહાડી ઉંચા નીચા રસ્તાથી ચાલીને જવું પડે છે. આયુ કેમ્પમાં જનારાઓને મોટરોની સગવડ મળે છે, જ્યારે ઘણા ઘણા દુર દુર ગામોથી આવેલા યાત્રાળુઓને બળદગાડાંઓની સગવડ પણ મળતી નથી, અને પોતાનો સામાન વિગેરે સાથે પગે ચાલીને એ માર્ગલનો પંથ કાપવો પડે છે. આ અડચણ દુર કરવા માટે રજપુતાનાના નામદાર એજન્ટ ટુ ધી ગવર્નર જનરલ સાથે જૈન કોમની જુદી જુદી સંસ્થાઓએ પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો હતો, અને ના. એજન્ટને પણ એમ લાગ્યું હતું કે એ સવાલનો નિવેડો લાવવો જોઈએ, અને તે માટે તેમણે એક જૈન ડેપ્યુટેશન સાથે વારાઘાટ કરવા ઇચ્છા દર્શાવી હતી. આ સંબંધી અત્રેની ધી જૈન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ પત્રવ્યવહાર કર્યો હતો, અને તેના જવાબમાં ના. એજન્ટે તા. ૧૨-૪-૨૨ ના રોજ માઉન્ટ આયુ ખાતે જૈન ડેપ્યુટેશનને મળવા નક્કી કરી જણાવ્યું હતું.

આ મુજબ નક્કી થયેલી તારીખે જેક આણુદ્રુષ્ટ કયાણુજી અમદાવાદ, શ્રીજ્ઞેન એવા-
ળર ટ્રાન્ડરન્સ શ્રી જ્ઞેન એસોસીએશન એફ. ઇન્ડીયા, ધી કનકતા બોમ્બે જ્ઞેન સભા, તથા
શ્રી શીરોહી જ્ઞેન પથ વગેરેના પ્રતિનિધિઓનું બનેલા એક ડેપ્યુટેશને તા ૧૨-૪-૨૨ ને
શુધતારે બપોરે માઉન્ટ આણુ વૈસીડન્સીમાં ના. એજન્ટ હુ ધી ગવર્નર જનરલ
ધી એનરેમલ મી આર. ઇ. હોલેન્ડની મુલાકાત લીધી હતી જે વખતે ના. એજન્ટે ડેપ્યુટેશ-
નના મુદ્દરથોનો સામે મત્કાર કર્યો હતો. ડેપ્યુટેશન તરફથી શેડ કસ્ટરભાઈ નગરશેડ, શેડ
માલોકલાય મનસુખભાઈ તથા શેડ મુલામયદ દેવચદ ઝવેરીએ યાત્રાળુઓની હાડમારી વિગેરેનો
સંવાવ ના. એજન્ટ માથે લગલગ સવા કલાક ચર્ચો હતો, અને નેના પરિણામે ના. એજન્ટે
યાત્રાળુઓને આણુશેડ રેશન ઉપર ડાકટરી સત્તાવાળા તરફથી અપાતા યાત્રાળુ પામમા ફેરફાર
કરવા માટેના મવાત ઉપર રથાનિક મત્તાવાળાઓ સાથે વિચાર કરી પુગતુ લક્ષ આપના કણુધુ
હતુ. આ ફેરફાર એના પ્રગરનો કરવા માટે માગણી કરવામા આવી છે કે જેથી યાત્રાળુઓ
કેમ્પને રસ્તે દેવવાડા જઈ શકે અને તેમને દશ ફિવસની જે ડાકટરી તપાસ, હાલ કરાવવી પડે
છે તે કરાવવી પડે નહીં આ ઉપરાત યાત્રાળુઓના બગદમાડાઓ કેમ્પના રસ્તેથી જવા દેવાના
સંવાવ ઉપર રથાનિક સત્તાવાળાઓ માથે વિચાર ચનાવી નક્કી કરવાનું તેમણે કણુધુ હતુ

યાત્રાજીઓ આણુ રાડથી નીકળીને આણુ કેમ્પ આગળ કદાચ મોડા વહેલા ન્યામે તો તેમને
ને વિમાનની જગ્ગ હોય તો તે માટે કેમ્પના નાના આગળ એક ઉતારો બાંધવા માટે જમીનનો
દુકડો આપવા તેમણે કશું નાત આપી હતી

ત્યારમાદ તેમણે આશુ રૂબના નાકથી તે ઠેઠ દેનનાડ સુધી એટલે કે જના મહિરા આવેના છે તે નજીક સુધી એક મોટો નોંડ રસ્તો લાવ જે યાત્રાળુઓનો રસ્તો છે તેજ રસ્તે જાણવા માટેની મરમરી ગોળના સમજની હતી, અને જણાવ્યું હતું કે તે રસ્તો ચવાથી યાત્રા-ળુઓ ઠેક મહિરા નજીક મોટર વોરીસોમા જઈ શકે. અમ રસ્તા માટે રૂ. એક લાખનો ખર્ચ ચવાનો અડસટો છે, અને તેમા જેન કામના કાળા માટે માગણી કરી હતી, જેના જવાબમા ઉપયોગન તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે એ સખથી વિચાર કરી જણાવવામા આવશે ત્યારમાદ ઉપયોગના ગદરથો ના એજન્ટ સાથે શેકેન્ડ કરી નિદાય ગયા હતા

•••••

પ્રકીર્ણ.

આ શહેરમા ગામાગિમ્-માર્ગનિ-સ્થાપન થયેલી શ્રી નક્ષિણામતિ બોર્ડીંગને બે બે
જગ્યા પામેત શ્રી બાળમદોગના નના બધાયેન મમનનુ વારણ (પ્રવેશ મુદ્દર્ત) પેશક શરૂ ૮
ગુરુરાગના રોજ મહાત્મા શ્રી ગાધીજીના ધર્મ પત્ની શ્રી કરતુરણાના સ્વદરેતે કરનામા આવ્યુ હતુ
આ મહાનના બાધકામ માટે કેવળા નીશ હજારની રકમ આ શહેરના જોન, ગૃહસ્થ અને આ
મમાના મહામદ રોક હીગવાય અમૃતવાયે બેટુ આપી હતી અને શ્રીયુન કરતુરણાને આમ ત્રણ
પણ તેમના તરફથી કરનામા આ પુ હતુ પોતાના પૃથ્વ પતિના પરોપકારા આદરેલા સ્વરાજ્ય
અને સ્વદેશી પ્રચારના મહાન કાર્યો (તેઓશ્રી) મહાત્મા ગાનીજી જેવમા મિધાવ્યા બાદ તેમના
ધર્મ પત્ની કરતુરણા યથાશક્તિ લાગણી પૂર્વક અગ્નિ વેળા છે ઉપનામ મર્યામા દરક ધમના
વિધાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ અપાય છે, અને તે મનવાન્નેગ એટલા માટે છે કે નિસ્સર્થ વ્રતિએ
આત્મ-બોગ આપનાર તેના આત્માઓ ભદ્ર જીવીદ પ્રસાદમાઇ વગેરે જેવા મળી ગયા છે. માઇ
પગુ મર્યામાને આદર્શ બનાવરી ગયા તેના આત્મ મમર્ષણુ મનાર મનુગોનીજ નજર છે

બાળમંદીર તેને અંગે નાના બાળકને પદ્ધતિસર શિક્ષણ આપવાનીજ એક શિક્ષણ શાળા સ્થાપવામાં આવેલી છે. આ સંસ્થાના મકાનનો પ્રવેશ મહોત્સવ કરવા શ્રી હસ્તુરના સાથે અનેક વિદ્વાન પુરોહિત (સ્વરાજ્યના દિમાયતીઓ) પધાર્યા હતા. બે દિવસ સુધી આ શહેરના મોટા રસ્તા ઉપર જાહેર ભાષણો સ્વરાજ્ય અને સ્વદેશી વસ્તુ (ખાદી) પ્રચાર માટે આવેલ મહામાનો તરફથી કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રગ્નનો ઉત્સાહ સારો હતો.

હિંદની સમગ્ર પ્રગ્નએ તો હવે સમજવાનું છે કે, હિંદુસ્તાનમાં શુમારે સાતલાખ ગામના ઘણા મનુષ્યો આજીવિકા (રોજ) ના સાધન વગર રખડે છે અને પેટનું પોપણ પણ સુસ્કેલીએ કરી શકે છે. ખાદીનો પ્રચાર વધવાથી હિંદુસ્તાનની એક છેડાથી બીજાં છેડા સુધી તમામ પ્રગ્ન અગ્રેથી કાંતેલ અને હાથ વણાટથી તૈયાર થયેલ ખાદી વાપરવા શરૂ કરે તો તેટલી વપરાશ માટે અનેક-લાખો કરોડો મનુષ્યો જે ધંધા વગર રખડે છે અને ખાવા પુરતું મળતું નથી (અને તેથી જે ચોરી, ધાડ, લુટ વગેરે અનેક ગુન્હાઓ અને છે તે બધે ધનાં તેઓ ધણે વળગે, રોજ મળે ભરણ પોપણ પણ ધાય તેટલુંજ નહીં પરંતુ દર વર્ષે કાપડ નિમિત્તે જે કરોડો રૂપિયા પ્રદેશમાં ગય છે તેટલો તો આર્થિક કાલ અવસ્ય હિંદને-હિંદની પ્રગ્નને ધાય; જેથી ખીછ બંધી ખાંખતો કરતાં ખાદી પ્રચાર જેમ વધે, ભારતવાસી તમામ પ્રગ્ન દોશે વાપરતા શીખે, બીન ધંધાર્થીની રોજગારે, અને દેશનો પૈસો દેશમાં રહે તેવા ઉદ્યોગ દ્વાર વધારી તેમાં અનેક ચીજો ઉત્પન્ન કરી હિંદની પ્રગ્ન તેથી ચીજો વાપરે તેમ પ્રયત્નો થવા જરૂર છે.

શહેર ભાવનગર-વડવામાં પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ.

આ શહેરના વડવા વિભાગમાં મુખ્ય દેશસર શ્રી ચંદ્રપ્રભુ સ્વામીનું છે, તેની સામે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુને એક નાના દેવાલયમાં બિરાજમાન પ્રથમ કરવામાં આવેલા હતા, સદરહુ છનાલયનો બિરુદોદ્ધાર (રીપેર મુશોભિત) કરી કરી ત્યાંજ શ્રી નેમિનાથ પ્રભુને વૈશાક વદી ૭ ગુરુવારના રોજ પ્રતિષ્ઠા કરવાનું નક્કી થયું છે અને તે માટે અગ્રામ મહોત્સવ પણ શરૂ થયેલ છે. મૂળ નાયકજી શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કે ચાર હજાર આપી આ સંજોના લામક મેચ્ચર અને મૂળ ગોવાના વતની શેઠ રતનજી જેવંદના મુખત્ર લાઈ પરમાનંદદાસ રતનજી કરવાના છે, તે નિમિત્તે સાથે અગ્રામમહોત્સવ, શાંતિસ્નાત્ર અને સ્વામીવાત્સલ્ય પણ ઉક્તમંથુના તરફથી કરવાનું છે, અમો તેમાટે અમારો આનંદ જાહેર કરીએ છીએ; સાથે એટલું પણ કહેવા સુચના કર્યા વગર નથી રહી શકતા કે, જેમ આ કાર્ય આત્મકલ્યાણનું ગણી મોટી રકમનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો તેની સાથે આ વખતેજ સ્વદેશી વસ્ત્રના ફેલાવા માટે કે સ્વદેશી હીંદગાર માટે, ધોમ કે જાતિના મનુષ્યના ઉદ્ધાર કે ઉત્તેજન માટે પણ યોગ્ય રકમ આપી સાથે તેવા આત્મકલ્યાણમાં વધારો કરવાની ખાસ આવશ્યકતા ખ્યાનમાં લઈ કાંઈ કરશે એમ અમો સુચવીએ છીએ.

નીચેના પ્રથો અમોને બેઠા મળ્યા છે જે ઉપકાર સાથે સ્વ-

કારવામાં આવે છે.

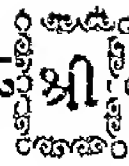
૧ વિવિધ પૂજા સંગ્રહ—શ્રી હંસવિગ્નજી જૈવ શ્રી લાયબેરી—અમદાવાદ.

૨ મહાવીર શાસન હિંદિ

૩ ઉત્તમકુમાર ચરિત્ર

૪ અક્ષર જોર જૈવ ધોમ

શ્રી આત્માનંદ જૈવ દેકડ સોસાઈટી-અંબાલા-પંજાબ

આત્મનિર્દેશ પ્રકાશ.

તત્ત્વવેદિપ્ત્યાત્મનાંન્તર્ભાવમભિલપતા સકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં માર્થકત્વં યત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદ્વેદિનાં ચ પુરતઃકીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષામ્યાત્માવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેણ સાર્થકત્વબુદ્ધિં કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૧૯] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ જ્યેષ્ઠ. આત્મ. સંવત્ ૨૬. [અંક ૧૧ પો.

નિર્વિકલ્પદશાનું સામર્થ્ય.

જેના સદ્ભાવથી આ મુખદ મધણી વસ્તુ સપ્રાપ્ત થાય,
કલેશો ચિત્તો તણા જે હૃદય ગમવા શકિતથી દૂર જાય;
એવું બહી વિચારી પ્રયત્ન બનવા શાંતિથી કાર્ય સાધી,
દાણી સર્વે વિકરપો પ્રભુ જીવનમાં યોગ સાન્નિધ્ય રાખી

પરમપદના અભિલાષીની વ્યક્તિરૂપે ઉક્તિ

હૃદય મર્માત્મશાને રમણકરવા વિશ્વ બધુત્વ ભાવે,
સુમયગ રત્નત્રય સુરચિમા ચિત્ત યોગો જગાવે;
સેવી મધ્યસ્થ વૃત્તિ હીન હીન જનમાં ભાવકાંક્ષણ લાવી,
પામુ ક્યારે ! પરમપદ જે જ્ઞાન જ્યોતિઃ પ્રભાવી.

કૃતેહયંદ અવેશભાષ

“ મહાવીર પ્રભુની મૂર્તિને !!! ”

(સિદ્ધગિરિ મંડળ ઈશ,.....)

ત્રિશલાનંદન વીર, દ્રષ્ટિ શુભ મૂર્તિની;
અર્પિ ભક્તિનું પાન, લહરીઓ ઉછાળતી. ૧
ક્ષાત્રતેજ જિતેન્દ્ર, દયા મિશ્રિત ખની;
આપતું-સ્ફુર્તું સ્મિત, મુખે વીરતા ભરી. ૨
નુતન પુષ્પોદ્ગમ, થયો શું વીર મુખે ?
ઓળે રક્તજ પુષ્પ, ખીલ્યું શું તવ વિષે ? ૩
નયનો સ્નેહ રસે, વર્ણો ઝળકતાં અવિરતે;
ક્યાં ચક્ષુ શું સ્થિર, નીરખવા ભવિજને ? ૪
અયે નંદ વિહારી, વિહાર શું શરૂ કરી;
સ્થાપિ દ્રષ્ટિ શું રમ્ય, સ્થળો પ્રતિ સ્થિર કરી ? ૫
ધર્મ ધ્યાન યોગેશ, ક્યાં સ્થિર ચક્ષુને;
દીવ્ય જ્ઞાન ને તાન, મેળવવા શુદ્ધ રીતે. ૬
સાત્વીક સત્વે સોહાર્તો, મૂર્તિ તુજ અમોભરી;
શાંત જીવનના મુત્રો, શું થીને અર્પતી. ૭
મૂર્તિ મનહર તાહરી, ભક્તિ રેલાવતી;
વહી સુદૃઢ રવે સં, દેશ પ્રભુ વિરામતી. ૮

—○○○○○○○○—

કેવળ હિત-પરમાર્થબુદ્ધિથી સંત-સાધુજનો આપણને સાચો હિત
માર્ગ બતાવે તેને આદરતાં પ્રમાદ-ઉપેક્ષા કરીએ તે ગાંઠની
મૂડી ગુમાવવા જેવી ગંભીર ભૂલ લેખાય.

પરોપકારી સંત-સાધુજનો કેવળ હિતબુદ્ધિથીજ આપણને સન્માર્ગ બતાવી
રહ્યા હોય ત્યારે પ્રમાદ-વિષય કષાયોદિકને વશ થઈ તેનો અનાદર કરાય તે તો
આપણો પ્રગટ અવિરેકજ લેખાય. સર્વજ્ઞ-વીતરાગદેવ અને નિશ્ચય શુરની સેવા-
ઉપાસના કરનાર દરેકે દરેક જીવ ભાઈ બહેને અવશ્ય વિચારવું ઘટે કે આપણા
આચાર વિચાર એવા તો શુદ્ધ-પવિત્ર હોવા જોઈએ કે તેનું ગર્ભ તે અન્યત્ર દર્શાવી

ભાઈ જુદો પ્રીતિથી અનુકરણ કરે. તેના બદલે જ્યારે તેઓજ આપણી નિંદા-
ટીકા કરે એટલે દરજે આપણા આચાર વિચારને મલીન કરી મૂકીએ તોપછી આ-
પણામાં જૈનપણું રહ્યુંજ ક્યાં ? જીવદયા (જયણ) જેના દીલમાં વસીજ હોય
તેવો કોઈપણ જૈન બચ્ચો ભૂમિ શુદ્ધિ કરવા નિમિત્તે સુકોમળ વાસંદી વાપરવાને
બદલે કરવત જેવી ધારવાળી ખજૂરીની સાવરણી વાપરી શકે ખરો ? અત્યારે
અન્ય દર્શનીઓની પેરે જૈનો પોતાના ઘર હાટ વિગેરે સ્થળે ખજૂરીની સાવરણી
વાપરતાં જરાએ શંકાય છે ખરા ? નહીંજ. તોપછી તેમને જૈન શી રીતે લેખવા ?
જેના દીલમાં જીવદયાજ ન હોય તે કઠોર દીલના જીવો જૈનધર્મને લાયકજ કેમ
લેખાય ? આ વાત ગંભીરપણે વિચારવા યોગ્ય છે. ખાનપાનાદિક બીજા અનેક
પ્રસંગે પણ એવીજ ઉપેક્ષા થતી જણાતી નથી શું ? જેમાં અસંખ્ય જીવો કણે
ઉપજે અને વિષુસે એવો એકવાડ કરતા તેમને ડર લાગે છે ? નહીંજ. પીવાનું પાણી
પણ કેવું ગોખડું-એકું કરી મૂકાય છે ? જાણીકે ઢોરના અવેડાના પાણી જેવું એક
બીજાની લાળ મિશ્રિત ગંદું બની રહ્યું હોય. સુસ કે વિવેકી ભાઈ જુદોએ તો
આવી ગોખરાઈ કરતાં તરતજ અટકી જવું જોઈએ અને ચોખખાઈ રાખવી જોઈએ.
રાંધેલા ભાત વિગેરેમાંથી એળ, ધનેડા પ્રમુખ મૃત કલેવરો નીકળતા-નીકળેલા
નજરે જોવાય છે તેમ છતાં તેની ધૂણા કોને આવે છે ? પૂરતી તપાસ રાખી તેવી
થતી ભૂલો જે ધારે તે તરતજ સુધારી શકે છે. જીવવિચાર, નવતત્ત્વ કે કર્મચંદ્ર
વિગેરે પોષ્ટની પેઠે પઠી જવાથી કશું વળતું નથી. ભણીને પાછું ગણવું જોઈએ.
વિવેક વગરની કસાતી ધર્મકસણી સાવ શીઘ્રી લાગે છે. હૃદયમા કોમળતાદિક પ્ર-
ગટે તો એ ધર્મ કરણી લેખે પડે અન્ય અનાય જીવોનું હિત સાચવતા આપણું
હિત સધાય છે એ ભાવ-લક્ષ વગર કાળજી ક્યાંથી રહે ? પશુવર્ગ તરફ દેખાદેખી
દીલસોજી કંઈક રખાય છે ખરી પણ તે ખરા અર્થમાં તો નહીંજ. એ બધા કરતા
દુર્લભ અનુબંધવ પામેલા માનવ જાતિ તરફ અધ્યાગ પ્રેમભાવ હોવો જોઈએ. તેના
બદલે અપ્રીતિ, ઇર્ષ્યા, અદેખાઈ કાટી નીકળેલી જોઈને કોણ સન્નજનનું હૃદય બ-
ળતું નહીં હોય ? શુભ-શુભી પ્રત્યે તો અવશ્ય પ્રેમ રાખવો જોઈએ તેના બદલે
પેટ ભરી ભરીને નિંદા-ચાડીનોજ વ્યાપાર લહી બેસાય તોપછી તેમાં જૈનપણું
રહ્યુંજ ક્યાં ? જ્યાં ત્યાં સ્વતંત્રતાના જ્ઞાને સ્વચંદ્રતાજ છાઈ રહી લાગે છે તેમાંથી
જૈનો કોઈ રીતે ઉગરો એવું ઇચ્છી હાલ વિરમું છું.

લેખક.

સુનિરાજ શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ

સુપ્રસિદ્ધ શ્રાવક વર્ય શ્રી કંપલદાસ વિરચિત 'હિત શિક્ષા' નામના
સર્વાંગ સુંદર રાસમાંથી આચારમાં દીલા થઈ પડેલા પણ
ગુણાનુરાગી દરેક શાણા સ્ત્રી પુરૂષે લેવા યોગ્ય સુંદર બોધ.

પોતાના દુર્લભ માનવ ભવને સફળ-સાર્થક કરવા ઇચ્છતા ગમે તે ભવ્યા-
ત્માને હિતકારીજ થાય એવી અનેક પ્રકારની હિતશિક્ષાઓથી સંકલિત સર્વાંગ
સુંદર હિતશિક્ષા નામનો અતિ સરસ-સુબોધ રાસ ઘણી સાદી જુની ગુજરાતી
ભાષામાં સુપ્રસિદ્ધ શ્રાવક કવિવર શ્રી કંપલદાસજીએ બનાવ્યો છે. એક સારા ગૃહ-
સ્થ શ્રાવકને છાજે એવા સરસ આચાર વિચારને સેવનાર એ કવિશ્રી હતા. તેઓ
શ્રીમદ્ હીરવિજયસૂરીશ્વરની લગભગ વિદ્યમાન હતા. સૂરીશ્વરના ખાસ પટોધર
શ્રી વિજયસેન સૂરિને ગુરૂ તરીકે પોતે કંઈક સ્થળે પોતાની વિવિધ કાવ્યરચના
મુસંગે ઓળખાવે છે. તે ખાસ કરીને બીજા સુશ્રદ્ધાળુ ગૃહસ્થ જૈન કવિઓએ ધડા
લેવા લાયક છે. ગુણાનુરાગી શ્રાવક શ્રાવિકાઓને પોતાનું ચારિત્ર ઘડવામાં ઠીક ઉપ-
યોગી થાય એવું તેમનું પોતાનું ચરિત્ર લક્ષ્યપૂર્વક વાંચવા-વિચારવાને અનુકરણ
કરવા યોગ્ય છે. આ હિત શિક્ષાના રાસમાં ખાસ કરીને સદાય અનુકરણ કરવા લા-
યક ખરા આદર્શ ગૃહસ્થ જીવનમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવો સુંદર બધહાડ બોધ
હિત શિખામણરૂપે આપેલો છે. તે વખતે શ્રાવક જીવન કેટલું બધું ઉચ્ચ-ઉન્નત
હશે તેની સંહજ ઝાંખી એથી આવી શકે છે, અને ગૃહસ્થ જીવન કેવું સુંદર વર્તન
વાળું હોવું જોઈએ તેનો ઠીક ખ્યાલ ખાંધી દરેક શ્રોતાજને પોતાનું વર્તન તેવું
પવિત્ર બનાવવા પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે. આ રાસમાંથી શ્રોતાજનો ગમે તે સ્થળેથી
કંઈને કંઈ સુંદર હિતકારી બોધ મેળવી શકે છે. તેમાં સંકલિત કરેલી હિતશિક્ષા-
ઓને સુંદર દાખલા દલીલોને ચરિત્રોથી સમર્થવામાં આવી છે. તેથી ખાળજીવો
તે સુગમતાથી સમજીને આચરણમાં પણ ઉતારી શકે છે. આ રાસમાં અનેક ઉપ-
યોગી હિતવાતોનો સમાવેશ કરેલ છે. તેને જો રસપૂર્વક વાંચવા કે સાંભળવામાં
આવે તો હૃદય ઉપર તે સારી અસર ઉપજાવી શકે છે અને પોતાના વર્તનમાં જોત-
જોતામાં ઠીક સુધારો કરાવી શકે છે. આ રાસને યોગ્ય આદરપૂર્વક વાંચી કે સાંભ-
ળીને પોતાના જીવનમાં ઉતારવા પ્રયત્ન સેવાય એ ખાસ કરીને ઇચ્છવા યોગ્ય છે.
નિરંતર જીવનમાં ઉપયોગી થાય એવી અનેક હિતશિક્ષાઓ એમાંથી મળી શકે છે
તે મેળવી સહુ ભાઈ બહેનોએ જંગૂત થવું ઘટે છે. ઈતિરામ.

શ્રાવકની કરણીનું રહસ્ય.

કરણી ૬ ઠી.

(ગતાંક ૫૪ ૨૪૩ થી શરૂ.)

“ કિં ન સ્પૃષ્ટં ક્ષેત્રં ” સાત પુણ્યક્ષેત્રમાંથી કયું ક્ષેત્ર કરસ્યું નથી ?

“ પોતે કોણ છે ? પોતાની શી અવસ્થા છે ? પોતાનું કુલ કેવું છે ? પોતાનામા કેવા શુભ છે ? અને પોતાનામાં કેવા નિયમ છે ? એ પાંચ કરણીનો વિચાર કર્યા પછી શ્રાવકે ક્ષેત્રનો વિચાર કરવાનો છે. તેથી એ ક્ષેત્ર વિચારને છઠી કરણીમાં ગણવામાં આવેલ છે. વળી જ્યારે શ્રાવક કોઈ ભતના નિયમને ધારણ કરનારો હોય છે, ત્યારે તે નિયમનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કરીને પુણ્યક્ષેત્રની સ્પર્શનામા કરી શકે છે. તેમ વળી જે નિયમથી વર્તનારો હોય, તે ક્ષેત્રની સ્પર્શના કરવાનો અધિકારી માય છે.

આર્હત ધર્મમાં શ્રાવકાદિ સાત પુણ્યક્ષેત્રો ગણેલા છે. અને તે ક્ષેત્રોની પુષ્ટિ માટે શ્રાવકે યત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે. જ્યાં સુધી શ્રાવક સાતક્ષેત્રોમાંથી કોઈ એક પણ ક્ષેત્રની સ્પર્શના કરતો નથી, ત્યાં સુધી તે શ્રાવકત્વથી અપૂર્ણ ગણાય છે. બનતાં સુધી શ્રાવકે યથાશક્તિ દરેક ક્ષેત્રની સ્પર્શના કરવી જોઈએ. શ્રાવક પણ પોતે ક્ષેત્ર હોઈ પોતાની પુષ્ટિ કરવાને બંધાએલો છે.

શ્રાવક, શ્રાવિકા, સાધુ, સાધ્વી, જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જિત પ્રતિમા એ સાત પુણ્યક્ષેત્રો કહેવાય છે. એ પ્રત્યેક ક્ષેત્ર જૈન ધર્મના ઉપયોગી અંગો કહેવાય છે. તે અંગોના પોષણથી આખા આર્હત ધર્મનું પોષણ થઈ શકે છે. આર્હત ધર્મનો મહાન્ ઉદ્યોત પણ તે સાત અંગોને આશ્રીને રહેલો છે. આ પ્રસંગ ઉપર એક વૃત્તાંત કહેવાય છે કે, કલિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રીહિમચ દ્રાગાર્યે એક વખતે પોતાના એક ભક્ત શ્રાવકને કહ્યું હતું કે,

“ પુણ્યક્ષેત્ર સ્વરૂપેણ સોપાન સપ્તકે ન ચ ।

મોક્ષહર્મ્ય સમારુહ્ય ભવાનંદસ્ય ભાજનમ્ ॥ ૧ ॥

“ હે ભદ્ર, સાત પુણ્યક્ષેત્ર રૂપી સાત પગથીઆ વડે મોક્ષરૂપી હવેલી ઉપર ચડી તું આનંદનું પાત્ર થા. ૧ ”

આ ઉપરથી સાત પુણ્યક્ષેત્રોનો પ્રભાવ દેખાઈ આવે છે. એવા પ્રભાવિક સાત ક્ષેત્રોની સેવા પ્રત્યેક શ્રાવકે કરવી જોઈએ. શ્રાવક જીવનની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરવાનું

સાધન પુણ્યક્ષેત્રોની સેવા છે. એ સાધનામાં જ શ્રાવકત્વ પૂર્ણ રીતે પ્રકાશિત થાય છે. રાગ એ વસ્તુ તત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ નિંદ છે, પણ જો તે પુણ્યક્ષેત્ર સામે જોડાયેલો હોય તો તે પ્રશંસનીય ગણાય છે. સાત ક્ષેત્રોનો રાગ કોઈ મહાસદ્ભાગી સંસ્કારવાન શ્રાવક હોય તેના હૃદયમાં જ ઉદ્ભવે છે. રાગની ભાવના પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયની સાથે જોડાયેલી છે, પણ તે ભાવનાનો આશ્રય પુણ્યક્ષેત્રની સાથે થવો જોઈએ. એવો રાગ તે રાગ નથી પણ તે ધર્મરૂપ છે. તેથી પ્રત્યેક શ્રાવકે સાત પુણ્યક્ષેત્ર તરફ રાગી થવું જોઈએ.

દાનને માટે શાસ્ત્રકારો અતિ પ્રશંસાના વચનો ઉચ્ચારે છે અને, દાન ધર્મની મહત્તાની મહાધોષણ કરે છે, તેનું રહસ્ય શું છે ? તેનો જો વિચાર કરવામાં આવે તો સમજાશે કે દાનની ઉપયોગિતા સાત પુણ્યક્ષેત્રોને ઉદ્દેશીને રહેલી છે. વિશ્વોપકારી ભગવાન તીર્થંકરોએ દાન ધર્મનો ઉપદેશ સાત પુણ્યક્ષેત્રને માટે જ કરેલો છે. દાનથી કરવામાં આવેલી પુણ્યક્ષેત્રની પુષ્ટિદાતાને શ્રેયનું મુખ્ય સાધન થઈ પડે છે. તેથી શ્રાવકદાતાએ પોતાની દાનશક્તિરૂપ સરિતાનો પ્રવાહ સાત પુણ્યક્ષેત્ર તરફ પ્રવર્તીવે જોઈએ. એવી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વર્ણવેલો દાનનો મહિમા બૂલી જઈ આજકાલ શ્રીમંત ગૃહસ્થો નહીં પણ માર્ગોમાં લાખો રૂપીઆ બગાડી દાન કરીને એમ કહાય છે. ધર્મદાને નામે લાખો રૂપીઆ અન્ય માર્ગે વાપરી નાંખનારા શ્રીમંતોને એટલું જ વિનવવાનું છે કે, તે શ્રીમંત શ્રાવકોએ પ્રતિવર્ષ પોતાની નીપજનો કોઈક ભાગ—એક ચત્તાંશ પણ—સાત પુણ્યક્ષેત્રને માટે કાઢવો. એમાં જ દાનની સાર્થકતા છે. એ સાર્થકતાનો હેતુ લક્ષ્યમાં રાખીને આ શ્રાવકકરણી નો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આર્હત શાસ્ત્રકારોએ ઊચ્ચભાવના રાખવા માટે ઘણું સ્થળે વર્ણવેલું છે; તેની અંદર પણ પુણ્યક્ષેત્રની ભાવના ભાવવાનો ઉપદેશ આપેલો છે. આ કરણીનું રહસ્ય પણ તે ભાવનામાં રહેલું છે. કોઈપણ કાર્ય ભાવના વિના નિપજતું નથી. એ સિદ્ધ પ્રકૃતિ છે. ઉત્તમ શ્રાવક હંમેશાં પોતાની કરણીની ભાવના ભાવ્યા કરે તો પરિણામે તે ભાવના ક્રિયારૂપે સદૃશ થયા વિના રહેતી નથી. જો કે ભાવના સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિનો જ વિષય છે, છતાં પણ તે સ્થૂળ સૃષ્ટિનું કારણ બને છે. સાતપુણ્યક્ષેત્રની ભાવના પણ એજ માર્ગે સિદ્ધ કરી શકાય છે. બીજી સૂક્ષ્મ ભાવનાઓ જેવી રીતે આત્મહિત સાધે છે, તેવી રીતે આ પુણ્યક્ષેત્રની ભાવનાઓ પ્રથમ પરહિત સાધી પરિણામે આત્મહિતની સાધિકા બને છે; કારણ કે, પુણ્યક્ષેત્રની ભાવનામાં જનસમૂહના કલ્યાણના માર્ગો રહેલા છે, તેથી તેમાં સ્વાર્થ અને પરમાર્થ ઉભય સાધી શકાય છે.

મનુષ્ય ગ્રાહક શક્તિને લઈને અનેક જાતના બળ મેળવી શકે છે. તેમાં આત્મબળ એ માનવ જાતિનું મોટું બળ છે. આર્યાવર્ત એ બળને લઈને જ સર્વ દેશો-

માં ચડીઆતો ગણાયો છે. આત્મભજનો મહિમા મનુષ્ય કોટીમાં સર્વોત્તમ ગણાય છે. તે આત્મભજન ઉપજાવવા, કેળવવા, વધારવા અને પરમાર્થ પર્યંત લઈ જવામાં માનવ શક્તિની મહત્તાના મહાતત્ત્વો રહેલા છે. શુભ ભાવના અને આત્મભજન-એ બે શક્તિઓમાંજ પરમ ઉત્કર્ષ રહેલો છે, પ્રત્યેક શ્રાવકે એ બે શક્તિઓનો ઉપયોગ પોતાના જીવનમાં કરવો જોઈએ. આ કરણીના રહસ્યમાં પણ એ શક્તિઓને ખીલાવવાનાજ કિપાયો યોજેલા છે. તેમાં સાત પુણ્યક્ષેત્રને ખીલાવવામાં એ ઉભય શક્તિ મોટા સાધનરૂપે ગણાય છે. આત્મભજનનો ઉપયોગ તો તેમા પૂર્ણ રીતે થઈ શકે છે.

કરણી ધર્મના રહસ્યને સમજનારો શ્રાવક પછી હાનિકારક પ્રવૃત્તિમાં પડતો નથી, વય બુદ્ધિ અને પરાક્રમનો અસહ્યય કરતો નથી અને કોઈપણ અકાર્ય કરવાની ઇચ્છા કદિ પ્રગટાવતો નથી. તેમાં પણ સાત પુણ્યક્ષેત્રની સ્પર્શતાની કરણીનું રહસ્ય સર્વમાં ઉત્કૃષ્ટ છે. તેની અંદર પુણ્યની પવિત્ર શ્રેણીનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તેથી દરેક શ્રાવકે એ કરણીની સમારાધના કરવી જોઈએ. શ્રાવકે પોતાના જીવનમાં કયાક્ષેત્રની સ્પર્શના કરી છે ? અને કયાક્ષેત્રની સ્પર્શના કરી નથી, એ સતત વિચારવાનું છે. જો તેમા કાંઈપણ ન્યૂનતા હોય તો તેને પૂર્ણ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ત્યાંસુધી એ કરણી આરાધિત ન થાય, ત્યાંસુધી શ્રાવક પોતે પરિપૂર્ણ નથી; એમ તેને સમજવાનું છે. આર્હત ધર્મમા શ્રાવકને કર્તવ્યરૂપે જે જે ઉપદેશ્યું છે, તેનું રહસ્ય આ કરણીમાં આવી જાય તેને માટે એક વિદ્વાન નીચેના પદ્યથી કહે છે.

“પુણ્યક્ષેત્રારાધેન શ્રાવકઃ પુણ્યમાગમવેદ્ ।

અન્યથા શ્રાવકામાસ સ્ત્વનાર્હતપદોચિતઃ ॥ ૧ ॥”

“શ્રાવક સાતપુણ્ય ક્ષેત્રના આરાધનથી પુણ્યવાન થાય છે અને જો શ્રાવક થઈને તે સાતપુણ્યક્ષેત્રોનું આરાધન કરતો નથી, તો તે શ્રાવક આર્હત-શ્રાવકપદને યોગ્ય નથી.” ૧

આ પદ્યનું સહા સ્મરણ કરી પ્રત્યેક શ્રાવકે આ છઠી કરણી આચરવા તન, મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અપૂર્ણ.

ઐતિહાસિક સ્વાધ્યાય.

(ગતાંક ૫૪ ૨૪૩ થી શરૂ.)

દૃષ્ટા.

સંવત સતર ત્રિહુતરે, ભાદ્રવદિ ગુરુવાર;
 દ્વિતિયા દિન સુરપદ લહે, શ્રી વિજયરત્ન ગુણધાર. ૧
 આવે સંઘ ઉતાવળો, નિસુણી ગુરુ નિરવાણ;
 આંખે બહુ આંસુ ઝરે, ચિત્ત ધરે દુખ અસમાન. ૨
 સામગ્રી સંઘ સીકરે, નિરવાણોછવે કાન;
 કેસર કરતુરી પ્રસુખ, લાવે સઘળો સાજ. ૩

ઢાળ પ ભાવનાની-લાલ મુરંગારે પ્રાણિયા-એ દેશી.

શ્રી વિજયેશ્વર સૂરીસર, પોહતા અમર વિમાનરે;
 સંઘ તિહાં સવિ આવિયો, ધરતો દુખ અસમાનરે,
 કરતો ગુરુ ગુણ ગ્યાનરે, મનમેં ગચ્છપતિ ધ્યાનરે,
 સેવામાં સાવધાનરે. ગુ ૧

ગુરુણ ચિત્ત માંહે સાંભરે, ખિણ ખિણ મેં સતવારરે;
 જે હુઆ જગત આધારરે, જસ ઠરિસણ સુખકારરે,
 લહિયે નવનિધિ સારરે. ગુ ૨

તેરવડી તિહાં માંડવી, કીધી અતિહિ ઉદારરે,
 સોવન સરખી ઝલહળે, ખરચી દ્રવ્ય અપારરે;
 ઉપર ધ્વજ સુવિચારરે. લહકે વિવિધ પ્રકારરે,
 મોટી અતિ મનોહારરે. ગુ ૩

શુચિ જળે સ્નાન કરાવિને, પહિરાવે પટકુળ સારરે;
 કેસર, સૂકડ, મૃગમદે, પૂજે શરીર ઉદારરે,
 સુખ જપેં જયજયકારરે, સોવનટૂળ અપારરે;
 વધાવે નરનારરે. ગુ ૪

માંડવી માંહેં ઐસારિયા, ગચ્છપતિ રત્ન સૂરેસરે,
 વાલિજ વાજેંરે અતિ ઘણા, શંખ પ્રસુખ સુવિશેસરે;
 ઉદ્યાપુરના અસેસરે, માણસ મિલિયાં વિશેસરે,
 તિમ વલી બહુલ નરેસરે. ગુ ૫

કુણાગર પાંચશેર ત્યાં, સુકડી મણ ઉગણીસરે,
 અગિરચુયા તિહાં અતિ ઘણા, અંબર તોલા વીસરે,
 મૃગમદ તોલા ચોવીસરે, કપૂર તોલા બત્રીસરે;
 મુંદરસેર પાંત્રીસરે. ગુ ૬

ત્રેતવને લેઈ જાઇને, કીધો અગ્નિ સંસ્કારરે,
પવન થકી ગય પરજળે, સિંચે ઘંત તે અપારરે;
રૂઢન કરે નરનારિરે, સંભારે ગણુ ધારરે.

હુઃખ ધરે ચિત્ત મઝારરે.

શુબ ૭

જેહને પ્રહસમે વદતા, ધરતા હર્ષ અપારરે;
અગૃત સરિખીરે દેશના, સાભળતા સુખકારરે,
નિત્ય પ્રતે મનોહારરે તે ગણપતિ ગણુધારરે,

પામ્યા સુરપદ સારરે.

શુબ ૮

સ્નાન કરી દેહરે જઈ, વાંઘા દેવ દયાળરે,
પરિ નિર્વાણને સ્થાન, કેં ચૂલ કરાવે વિદ્યાળરે,
સંઘ થઈ ઉજમાળરે, આવે જાળ ગોપાળરે,
ખરચેં ધન સુવિશાળરે.

શુબ ૯

ટોહા.

- નિર્વાણાણવ ઇણીપરે, કીધો સ ઘે સાર;
ધન ખરચ્યો તિહા અતિ ઘણા, વરલો જયજયકારરે. ૧
- પટધર ગણપતિ પરગઢા, શ્રી વિજેં શ્રેમ સૂરીસ;
દિન દિન જસ ચડતી કળા, પૂરે સંઘ જગીસ. ૨
- સંપ્રતિ ગૌતમ સારીખા, વિદાઈ વચર કુમાર;
શ્રી વિજેં શ્રેમ સૂરીસર, વિજય રત્ન પટધાર. ૩

દાહ ૭ રાગ ધન્યાશ્રી.

- ગાયો ગાયો મેં પરમ પટોધર ગાયો,
શ્રી વિજે રત્ન સૂરીસ સાહિબ, પુરવ પુન્ય પાચારે. મેં ૧
- શ્રી તપગણપતિ તેજે જિમ મણી, જગજસ પડહ વખાયા;
એ ગુરૂના ગુણાગ્રામ કર તો, પુન્ય સંસાર ભરાયારે. મેં ૨
- શ્રી વિજે રત્નસૂરી સૂપટોધર, શ્રી વિજેં શ્રેમ સૂરીરાયા;
સંપ્રતિકાલે સુરતરૂ સરિખા, દિન દિન તેજ સવાયા. મેં ૩
- શ્રી વિજે સિંહ સૂરીસર સેવક, ગજવિજય બુધરાયા,
તાસ સીસ શ્રી હિતવિજય બુધ, તાર્કિક બિરૂદ ધરાયા, મેં ૪
- તસ સેવક જિનવિજયે ઇણીપરે, ગણપતિના ગુણ ગાયા;
ગુરૂ સેવા કરતા નિત લહિયે, નવનિધિ, રૂદ્ધિ સવાયારે. મેં ૫

ધૃતિ શ્રી વિજયરત્ન સૂરીશ્વર નિર્વાણરૂપ, સ્વાધ્યાય, સિખિતોદૃતોયં પં ૦
જિનવિજય ગણિના સંવત ૧૭૮૩ વર્ષે વૈશાખ વદિ ૧૩ દિને શ્રી દીવનગર મધ્યે.

ત્રીભું પરમાત્મા મહાવીરની પવિત્ર આજ્ઞાનું પાલન કરી તેના સત્યધર્મનો પ્રચાર કરો.

મહારાજા કુમારપાળ કૃતજ્ઞ, જ્ઞાન્ય, દયાળુ અને અદ્ય સંસારી હતા અને અદ્ય સમયમાં સુકિત જવાવાળો હોવાથી તેમના વિશુદ્ધ હૃદયમાં હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજના આ વચનામૃતથી યોધિબીજ અંકુરિત થયો. મહારાજે સૂરિશ્વરજીના ચર્ણમાં ફરી મસ્તક નમાવી કહ્યું કે—ભગવાન ! આપની સર્વ આજ્ઞાઓ મને શિર-સાવંધ છે. જીવતાં સુધી આ પવિત્ર આજ્ઞાઓનું ઉત્કૃષ્ટ રીતે પાલન કરવામાં પૂર્ણ પ્રયત્ન કરીશ. સૂરિશ્વરજી મહારાજને આ વચનોથી આનંદ થયો.

જૈન ધર્મનું સામ્રાજ્ય—મહારાજા કુમારપાળે તેજ ક્ષણથી ગુરુમહારાજની આજ્ઞાઓનો અમલ-શરૂઆત કરી ધીમે ધીમે પોતાના આખા રાજ્યમાં અહિંસાને દેશનિકાલ કરી એટલે સુધી કે મનુષ્ય મર અને માર આ શબ્દો પણ બુલી ગયા. પશુથી લઈને કીડી વીંગેરે અતિ ક્ષુદ્ર પ્રાણી પર્યંત કોઈપણ જીવને કોઈપણ મનુષ્ય કષ્ટ પહોંચાડી શકતો નહોતો. મનુષ્ય જાતિના અવનતિના કારણભૂત દુર્વ્યસનોનો દેશમાંથી બહિષ્કાર કર્યો. અનીતિનું નામ માત્ર પણ પ્રબલ બુલી ગઈ. રાજા નિરંતર સૂરિશ્વરનો ધર્મોપદેશ સાંભળવા લાગ્યો. દિન પ્રતિદિન જૈન ધર્મમાં શ્રદ્ધા વધવા લાગી. જગત જંજળ મિથ્યા દેખાવા લાગ્યો સંસારની વીરસતાનો અનુભવ થવા થવા લાગ્યો. થોડા સમયમાં પોતે જૈનશાસ્ત્રોક્ત ઉત્કૃષ્ટ ગૃહસ્થ જીવન ગાળવાને માટે ખારવ્રત સ્વરૂપ શ્રાવકનો ધર્મ અંગીકાર કર્યો.

અનેક પ્રકારની જૈનધર્મની પ્રભાવના કરવા લાગ્યો. સર્વ સ્થળે જૈનધર્મની જયજય ધ્વની થવા લાગી; આ સર્વ જોઈ હેમચંદ્રાચાર્ય પોતાના જીવનને સફળ માનવા લાગ્યા. પોતાની પ્રતિજ્ઞાપૂર્ણ થયેલી દેખી પોતાના આત્માને કૃતકૃત્ય માનવા લાગ્યા. મહારાજા કુમારપાળના નિત્ય પાઠ માટે પોતે વિતરાગ સ્તોત્ર લખ્યું છે, તેમાં આચાર્ય મહારાજે કહ્યું છે કે હે વિતરાગ ! જે કળીયુગમાં અદ્ય સમયમાં તમારો લકત શ્રેષ્ઠ ફળ પ્રાપ્ત કરી લે છે તે કળીકાળ પણ અમારા માટે તો સદા રહો. અમને તે સતયુગની શી મતલબ છે કે જેમાં તારા ધર્મ વિના વ્યર્થ સંસારમાં મારે મારે-ફરતા હતા. આગળ ચાલતાં કળીકાળમાં વિતરાગના શાસનની એક છત્રતાનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે—હે દેવ ! જે શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી નિર્મળ છે અંતઃકરણ જેનું એવા શ્રદ્ધ તો શ્રોતા છે તેમજ સફળ શાસ્ત્રપારંગત તત્ત્વ-પારંગત તત્ત્વપરિણિત એવા વક્તા હો તો કળીકાળમાં પણ તમારા શાશનનો એકછત્ર સામ્રાજ્ય થઈ શકે છે. આ હકીકતમાં આચાર્ય મહારાજે પોતાના જીવનનો અનુભવ પ્રગટ કરેલો છે. તેઓ કહે છે કે જ્યાં યુગાન્તરવર્તિ સફળ શાસ્ત્રના પારગામી (મહારા સમાન.) જૈનધર્મના વક્તા ઉપદેશક છે, અને ચૌલુક્ય ચક્ર ચુડામણી મહારાજશ્રી કુમારપાળ દેવ જેવા શ્રોતા શ્રાવક છે, તેવા કળીકાળમાં પણ જૈનશાશનનું એકછત્ર સામ્રાજ્ય હો તેમાં શું આશ્ચર્ય !

સૂરીશ્વરજીની જ્ઞાનશક્તિ અને ગ્રંથ નિર્માણ—

ભગવાન હેમચંદ્રાચાર્યના જીવનને જગતમાં શાશ્વત પ્રકાશિત રાખવાવાળા અને વિધર્મીઓને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરાવવાવાળા તેઓનાં અગાધ જ્ઞાનગુણ હતા. તેમની જેવા સકળ શાસ્ત્રમાં પારંગત અત્યંત શોધવા જતાં પશુ કોઈ મળી શકશે નહિ. આ પરિમિત જ્ઞાન શક્તિથી મોહિત થઈને તત્કાલીન સર્વ ધર્મના વિદ્વાનોએ કળીકાળ સર્વજ્ઞની મોટી પદ્ધતિ આચાર્યને સમર્પણ કરી, તેની સત્યતા તેઓના અપાર અંધરત્ન રાષિ આજ સુધી જગતમાં મોજુદ છે અને તે દેખીને પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાન પણ વિસ્મિત થયા છે. કહેવામાં આવે છે કે—આચાર્ય મહારાજે પોતાના જીવનકાળમાં સાઠાત્રણ કરોડ ^૧લોક પ્રમાણુ ગ્રંથ લખ્યા છે; પરંતુ ભારત વાસીઓના દુર્ભાગ્યથી ઘણા ગ્રંથો કાળની વિષમતાથી નષ્ટ થઈ ગયા છે; છતાં પણ જેટલા ગ્રંથ વર્તમાન કાળમાં વિદ્યમાન છે તે થોડી સંખ્યામાં નથી ! વિદ્યમાન ગ્રંથોમાંથી પણ વિદ્વાનોને આશ્ચર્ય ચકિત કરે છે. કોઈપણ વિષય એવો નથી કે—જેનાં ઉપર પોતાની ચમત્કારીક લેખીની ચલાવી ન હોય. વ્યાકરણ, ન્યાય, કાવ્ય, કૌંપ, અલંકાર, છંદ, નીતિ, સ્તુતિ વિગેરે સર્વ વિષય ઉપર એક અથવા અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે. કેટલાક ગ્રંથો તો એવા અપૂર્વ છે કે જેની સમાનતા કરવાળા જગતમાં બીજા ગ્રંથો નથી. આચાર્ય મહારાજના બનાવેલા ગ્રંથોનો સમુદ્ધ એટલો મોટો છે કે તેનો વિસ્તાર કરીએ તો એક નવો ગ્રંથ બની જાય.

શિષ્ય શ્રેણી અને શરીરાન્ત—

સૂરિ ભગવાનનો શિષ્ય સમુદાય બહુજ પ્રભાવશાળી હતો, સાધુ સમુદાયમાં પ્રબંધ સતક કર્તા શ્રી રામચંદ્ર, મહાકવિ શ્રી બાલચંદ્ર, વિદ્યાસંપન્ન શ્રી ગુણચંદ્ર, વિદ્યાવિલાસી શ્રી ઉદયચંદ્ર એટલા મુખ્ય હતા.

આવક સમુદાયમાં મહારાજા કુમારપાળદેવ, મહામાત્ય શ્રીયુત ઉદયન, રાજ્ય-પિતામહ શ્રી આસ્રભટ્ટ, દંડ નાયક શ્રી વાઘભટ્ટ, રાજધરદ્વ, શ્રી ચાહડ, શ્રી સોલાક ઇત્યાદિ અનેક રાજવર્ગીય તથા લક્ષાવધી પ્રજાવર્ગીય શ્રીમંત હતા, પોતાના આયુષ્યની સમાપ્તિનો સમય નજીક આવેલો જાણી ભગવાને સકળ શિષ્યગણને પોતાની પાસે બોલાવ્યો, આત્મિક ઉન્નતિના વિષયમાં વિવિધ પ્રકારના હિતકર વચનોદ્વારા અમૃત તુલ્ય ઉપદેશ આપ્યો, જે સાંભળી મહારાજા કુમારપાળનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું, સૂરિ મહારાજે તેમનું શાન્તવન કરી અનેક મિષ્ટ વચન કહ્યાં, અંત સમયમાં આચાર્ય મહારાજે નિરંજન નિરાકાર સહજનંદી પરમાત્માનું પવિત્ર ધ્યાન કરી બહિર વાસનાનો ત્યાગ કર્યો, વિશુદ્ધ આત્મ પરિણતિમાં રમણ કરતા નિર્મળ સમાધિ સહિત દસમા દ્વારે પ્રાણત્યાગ કર્યો, સંવત ૧૨૨૬ માં અખિલ સંસારને શોક સમુદ્રમાં ડુબાડી આ ભૂમંડળપર કળિકાળ સર્વજ્ઞ ભગવાન, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય રૂપ લોકોત્તર ચંદ્ર અસ્ત થઈ ગયો.

*ઉપસંહાર—સૂરિ ભગવાનના આ ચરિત્ર સારાંશમાં વાચકને એ બહુવામાં આનંદ હશે કે, તેઓ કેવા પ્રભાવશાળી પુરુષ હતા, સમુચ્ચય રીતે તેઓ શ્રી એક અદ્વૈત મહાત્મા હતા, એમના ગુણોનું વર્ણન કરતાં પ્રોફેસર પીટરસન લખે છે કે “હેમચંદ્ર એક મોટા આચાર્ય હતા, દુનિયાના કોઈપણ પદાર્થ ઉપર તેમનો તલ માત્ર પણ મોહ નહિ હતો, તે મહા પુરુષે પોતાની આખી જીવંતી સંસારનું ભલું કરવામાં વીતાડી હતી, તેમણે કરેલાં સુકૃત્યોના ખંડલામાં દેશની તમામ પ્રજાએ તેમનો મોટો ઉપગાર માનવો જોઈએ.

અમે તે સાથે એ કહેવા માગીએ છીએ કે તેઓ એક મહાન મહાત્મા હતા, પૂર્ણયોગી હતા, ઉત્કૃષ્ટ જીતેન્દ્રીય હતા, અત્યંત દયાળુ હતા, મહાપરોપકારી હતા, પુર્ણ નિસ્પૃહી હતા, નિષ્પક્ષપાતી હતા, સત્યના ઉપાસક હતા અને કળીકાળમાં સર્વજ્ઞ હતા. તેમના જીવનથી સંસારમાં ખડુ ઉપગાર થયો, જૈનધર્મનો ઉદ્ધાર થયો અને સત્યનો પ્રચાર થયો. ધન્ય છે હે મહાત્મન! તમારા પવિત્ર જીવનને વંદન છે. તમારા સમ્યક-જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રને

આ મહાન પુરુષનું ચરિત્ર સંક્ષિપ્તમાં પૂર્ણ થાય છે. તેમના પરમભક્ત શ્રી કુમારપાળ મહારાજનું ચરિત્રપણ સંક્ષિપ્તમાં આપવું એ અસ્થાને નથી. તેથી હવે પછી તે આપવાની ઇચ્છા છે.

—○○○○○○○○—

સંભાષણ-કુશળતા.

વિકુલદાસ મૂ. શાહ.

(૧૦)

“ક્ષીયન્તે સ્વલુ ભૂષણાનિ સતતં વાગ્ભૂષણં ભૂષણમ્ ॥”

સ.-મર્તુહરિ.

સંસારમાં મનુષ્યને આનંદ આપનારી જોટલી સામગ્રી છે તેમાં પરસ્પર વાર્તાલાપ, સંભાષણ અથવા વાતચીત પણ એક છે. તે માત્ર આનંદદાયકજ નથી, બલકે તેનાથી આપણને આપણી બુદ્ધિને અધિકાધિક વિકસિત કરવાનો તથા આપણી સંકીર્ણ હૃદયતા દૂર કરવાનો પ્રસંગ મળે છે. આ આનંદ જીવન-સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્તિ કરવા માટે અન્ય ગુણોની સાથે સંભાષણ-કુશળતાની પણ આવશ્યકતા છે. સંભાષણ કરતી વેળાએ મનુષ્યનો મૂળ હૃદયગત ભાવ શબ્દોદ્ધાર અને તેની હિલચાલો તેના અંદર મારફત અવશ્ય પ્રકાશિત થાય છે. જે વડે અન્ય મનુષ્ય સરલતાપૂર્વક સમજી શકે છે કે-તે મનુષ્ય કેવા આચાર-વિચારનો છે. સંભાષણ અથવા પરસ્પર વાતચીત રૂપી ચાવી હૃદયના બળનના સમાજની સામે પરીક્ષા માટે ઉઘાડી મૂકે-

* શ્રી કુમારપાળ ચરિત્ર હિંદિ ગ્રંથ આ સલા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે તેનો આ અનુવાદ છે.

છે. એટલા માટે આપણા પૂર્વજેએ નીતિનો ઉપદેશ આપતી વેળાએ મૂર્ખ લોકોને એજ બોધ આપ્યો છે કે “ તમે બુદ્ધિમાન પુરુષોની સમક્ષ મૌન રહો, કંઈપણ બોલો નહિ, નહિ તો તમારી મૂર્ખતા પ્રકટ થઈ જશે. વિમૂષણં મૌનમપણ્ડિ-
તાનામ્ ॥ તાત્પર્ય એ છે કે જે મનુષ્ય સમુચિત રીતે સંભાષણ કુશળ હોય છે, તે પોતાનું તેમજ બીજાનું હિત વાતવાતમાં કરી શકે છે અને હસતાં રમતાં બીજા લોકોને સ્થાયી ઉપદેશ આપી શકે છે.

પરંતુ જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણે આપણી સંભાષણ-શક્તિને પુષ્ટ અને સુયોગ્ય બનાવવાનો કેટલો પ્રયત્ન કર્યો છે, ત્યારે આપણને આપણી મૂર્ખતા અને કર્તવ્ય પરાડમુખતા ઉપર હસવું આવે છે. ઉદાસપૂર્વક વાતચીત કરવી તો દૂર રહી, પણ આપણે કોઈ કોઈ વખત કાંઈકને બદલે કાંઈક બોલી નાંખીએ છીએ અને સાંભળનાર માણસનાં મન ઉપર એવું સાંભળી વિપરીત અસર થાય છે. જે મનુષ્યને સારીરીતે સમજાઈ ગયું હોય છે કે અમુક પ્રસંગે અમુક મનુષ્યની સાથે કેવા પ્રકારની વાતચીત કરવી જોઈએ, તેની પાસે એક મહાન અસ્ર છે. તે એ અસ્રની સહાયતાથી સ્વાર્થ તેમજ પરાર્થ સાધીને માત્ર અદ્ય પરિશ્રમથીજ સમાજપ્રિય બની શકે છે.

ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તેમ પરસ્પર સંભાષણ-શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનું તેમજ શિક્ષા પ્રદાન કરવાનું એક અત્યંત સુગમ સાધન છે. એટલા માટે આપણે અવશ્ય જાણી લેવું જોઈએ કે વાતચીત કરતી વેળાએ આપણે કયા કયા દુર્ગુણોથી બચવાને યત્ન કરવો જોઈએ.

પહેલો દુર્ગુણ જે વાતચીત કરતી વેળાએ ઘણા મનુષ્યોમાં જોવામાં આવે છે તે “ હાથ હા ” નો છે. એવા મનુષ્યોને ગમે તે કહેવામાં આવે તો પણ તેઓ “ નહિ ” શબ્દ જાણતા નથી. તેઓની જીભ એક ખેતર સમાન છે જેની અંદર ‘ હાથ હા ’ નામનું ઘાસ એની મેળે ઉગી નીકળ્યું હોય છે અને જેમાંથી તેઓ વાતચીત દરમિયાન કાપીકાપીને દૂર ફેંક્યા કરે છે, તેઓની પાસે તમે અસંભવમાં અસંભવ વાતો કયે જાઓ, પરંતુ તેઓ તો તેઓનું મસ્તક હલાવેજ જશે.

પહેલા દુર્ગુણની જેવોજ વિનાશકારી એક બીજો દુર્ગુણ છે જે પહેલા દુર્ગુણથી ઠીક વિરુદ્ધ છે, કોઈ કોઈ મનુષ્યોનો સ્વભાવ દરેક વાતનો પ્રતીરોધ કરવાનો હોય છે, પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આપણે દરેક વિષયનું જેવું તર્ક સંમત વર્ણન પુસ્તકોમાં વાંચીએ છીએ, તેવું કોઈ પણ મનુષ્યની સાથે વાતચીત કરવાથી જાણી શકાતું નથી. સંભાષણમાં મનુષ્યને પોતાના વિચાર શિષ્ટતાથી પ્રકટ કરવા પડે છે; તેથી કરીને તે કોઈ અગત્યનો સુદો ભૂલી જાય તે બનવા જોગ છે. એટલા માટે બીજા લોકોની ભાષણ-ત્રુટિઓ તીવ્ર દૃષ્ટિથી જોવી જોઈએ નહિ, કેમકે સર્વાંગપૂર્ણ ભાષણ કરવાનું પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે સંભવિત હોતું નથી.

સંસારના અધિકાંશ મનુષ્યો ઘણે ભાગે જે વિચારો-ધરાવતા હોય છે તેની વિરૂદ્ધ પોતાના વિચારો ચલાવવાને સતત પ્રયત્ન કરવો તે ત્રીજો દુર્ગુણ છે. આ પ્રકારના મનુષ્યો બહુધા જીદો યાને હઠીલા હોય છે. જે વિષય તેઓ કદિપણ સમજી શકતા નથી તેમાં પણ તેઓ સંપૂર્ણ અધિકાર જમાવવાની ઇચ્છા રાખે છે, કોઈ વિષયમાં અધિકાંશ વિચારશીલ મનુષ્યોનું ગમે તે મંતવ્ય હોય તોપણ તેઓની ખીચડી તો બુદ્ધિજ પાકતી હોય છે. તેઓ અધિકાંશમાં નહિ બદકે ન્યુનાંશમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. અન્ય વિચારશીલ પુરૂષો જેને અવગુણ ગણતા હોય છે તેને તેઓ સદ્ગુણ ગણે છે અને સંસાર જેને સદ્ગુણ માને છે તેને તેઓ દુર્ગુણ માન્યા કરે છે. પરંતુ ખરી હકીકત એ છે કે તે મનુષ્યો સિદ્ધાંત-રહિત બની જાય છે. તેઓ કોઈ બાબતની સારા-સારતાનો વિચાર કરવાની તકલીફ લેતા નથી. તેઓ પોતાની વિચિત્ર નિર્ણય-શક્તિને અદ્વિતીય ધાર્યા કરે છે. તેઓ સર્વ કાર્ય પોતાના અધ્યાત્મરણ એકલા રહેવાના ધર્મડાના આવેશમાં જ કર્યા કરે છે.

એક પ્રકારના એવા પણ મનુષ્યો હોય છે કે જેઓ ખીજને કાંઈ બોલવાજ દેતા નથી. તેઓ એમજ ઇચ્છતા હોય છે કે સઘળા મનુષ્યો પોતાની વાતો સાંભળ્યા કરે અને પોતે જે કાંઈ કહે તે ચુપાચુપ સાંભળીને ચાલ્યા જાય. પરંતુ તેમ કરવાથી સાંભળનારના સાહસની સમાપ્તિ થઈ જાય છે. જેથી કરીને વાતચીત કરવાનો સઘળો આનંદ ચાલ્યો જાય છે. કોઈ કોઈ મનુષ્યોમાં એક મહાન દુર્ગુણ એ હોય છે કે તેઓ હમેશાં અનુપસ્થિત મનુષ્યોની નિંદા કર્યા કરે છે અને જેમ તેમ આડું-અવળું બોલી નાંખીને અથવા કોઈનો પક્ષ લઈને પોતાના સોબતીઓનું મનરંજન કરવા તથા તેઓને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરવા ચાહે છે. કોઈ મનુષ્યનાં આચરણની ટીકા કરવી, તેના સંબંધમાં કોઈ સારી-નઠારી વાતો કરવી અને સમાજની દૃષ્ટિમાં તેને હલકો પાડવાનો પ્રયત્ન કરવો એ તેઓનાં સંભાષણનો સામાન્ય વિષય થઈ પડ્યો હોય છે. પરંતુ તે મનુષ્યોનો ઉદ્દેશ કદિપણ સિદ્ધ થતો નથી. સમાજના સર્વ મનુષ્યોનાં દિલ તેની વિરૂદ્ધ હઠી જાય છે. એટલા માટે વાતચીત કરતી વેળાએ આપણાં મ્હોંમાંથી એવો શબ્દ કદિપણ કાઢવો ન જોઈએ કે જેથી આપણને પાછળથી પશ્ચાતાપ કરવો પડે. તેમજ એવી તુચ્છ વાતો કદિપણ ન કરવી જોઈએ કે જેથી ખીજના અમૂલ્ય સમયનો દુરુપયોગ થાય અથવા આપણી ક્ષુદ્રતા પ્રકટ થાય.

ઘણા મનુષ્યો વાતચીત કરતી વેળાએ પોતાની વિદ્વતા પ્રદર્શિત કરવા ઇચ્છે છે અને વાતવાતમાં આત્મ-પ્રશંસા સૂચક વાતો કર્યા કરે છે. એ પણ ઉચિત નથી. વાતચીત કરતી વેળાએ આપણે માત્ર ચાર વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. (૧) સત્યતા (૨) સમય અને સમાજની આવશ્યકતા (૩) ભાષાની સરલતા અને સુંદરતા (૪) શિષ્ટ આનંદ-વર્ધક ભાષણ શૈલીનો પ્રયોગ. જે મનુષ્ય હમેશાં ઉપરોક્ત ચાર વાત ધ્યાનમાં રાખીને વાતચીત કરે છે તેની વાતોથી ખીજ લોકો ઉપર સારો પ્રભાવ

પડે છે. જૂઠું બોલવાથી આપણે બીજાને નુકશાન તો કરી શકીએ છીએ, પરંતુ તેનાથી આપણે આપણું પોતાનું ભારે નુકશાન એ કરી બેસીએ છીએ કે આપણે જે મનુષ્યની પાસે જઈએ છીએ તેજ આપણને ધણાધિકત દૃષ્ટિથી નિહાળે છે. પરિણામ એ આવે છે કે કોઈપણ મનુષ્ય આપણાં દુઃખનો સાથી નથી થતો, એટલુંજ નહિ પણ આપણાં દુઃખથી બીજાને મુખ થાય છે. એટલા માટે સ્વાર્થ દૃષ્ટિથી તો આપણે અવશ્યમેવ સત્ય બોલવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

સમય અને સમાજની આવશ્યકતાઓની પ્રતિકૂળ કદિ પણ કાંઈ ન બોલવું જોઈએ. પ્રચલિત વિષય ઉપર કંઈક બોલવું અથવા તેનું મનોયોગપૂર્વક શ્રવણ કરવું તેજ શ્રેયસ્કર છે. જ્યારે કોઈ અમુક વિષય ઉપર વાતચીત ચાલતી હોય ત્યારે તે સમાપ્ત થયા વગર કોઈ નવો વિષય જળરદસ્તીથી શરૂ ન કરવો જોઈએ. તેવીજ રીતે ભાષા સરલ રાખવાને બદલે ઉત્તરોત્તર અલંકાર પૂર્ણ બનાવવાની ચેષ્ટા કરવામાં આવે છે, તો તે ભાષાની રસિકતા ચાલી જાય છે અને વાક્યોમાં કેવળ ચળકાટ સિવાય બીજું કંઈ જોવામાં આવતું નથી. આનંદવર્ધક ભાષણ શૈલીનો પ્રયોગ કરવાની પણ અત્યંત આવશ્યકતા છે. એવા પ્રકારની વાતો કદિ પણ ન કરવી જોઈએ કે જેથી આપણી તુચ્છતા ગણાય અને જેથી બીજાના હૃદયમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થાય. ઘણે ભાગે જોવામાં આવે છે કે કેટલાક મનુષ્યો હમેશાં રોગો, દુઃખો અને સંસારની અસારતા નીજ વાતો કર્યા કરે છે અથવા પોતાના વૃથા વાગાડખરના મદમાં બીજાની નિંદા કરી બેસે છે. પરંતુ સાચું કહીએ તો કોઈ પણ મનુષ્યના કલાક બે કલાકના આરામના સમયને શોકજનક વાતોથી ભરિન કરી મૂકવાનો આપણને કશો પણ અધિકાર નથી, તેથી કરીને છુદ્ધવાની લગામ હમેશા આપણા હાથમાંજ રાખવી જોઈએ, જેથી તે જંગલી જાનવરની પેઠે કદિ ભડકી ન ઉઠે, લગામ ઢીલી મૂકવાથી તેને 'વશ' કરવાનું કાર્ય લગભગ અસંભવિત થઈ પડે છે.

ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ સંભાષણ કાર્યમાં સૌથી મોટો અવશુભ પરિણામ કરવાનો છે. પરિનિષ્ઠક મનુષ્યોની દશા એવા પાગલ મનુષ્યની જેવી હોય છે કે જેના હાથમાં એક તરવાર આપવામાં આવી હોય છે અને જે કોઈ પણ મનુષ્યને મારતાં અચક્રાતો નથી. નિંદા કરનાર પ્રત્યેક મનુષ્યમાં દહેજ પણ નૈતિક સાહસ રહેતું નથી. તે પ્રત્યક્ષમાં કંઈ પણ કહેવાની હિંમત કરતો નથી. તે કાયર શત્રુ સમાન બની જાય છે. તે ઉપરાંત તેને બીજાની નિંદા કરવાથી એ પણ એક નુકશાન થાય છે કે જેની નિંદા કરવામાં આવે છે તે તેનો દુશ્મન બની જાય છે. જે મનુષ્ય એમ સમજે છે કે આપણે બીજાની નિંદા કર્યા કરીએ છીએ તે વાત તેના કાને પહોંચતી નથી તે મૂર્ખ છે. તેમ બનવું અસંભવિત છે બીજાની આપણે હજારો પ્રશંસા કરીએ, પરંતુ તે વાત તેના કાને કદાચ નહીં પહોંચે; પરંતુ જ્યારે આપણે કોઈની નિંદા કરીએ છીએ ત્યારે સ્મરણમાં રાખો કે તે વાત તેને હવામારફત પહોંચી જાય

છે. એ રીતે જે જે મનુષ્યોની નિંદા કરવામાં આવે છે તે સર્વ દુશ્મન બની જાય છે, અને છેવટે નિંદા કરનારની દશા અત્યંત ખુરી થાય છે. એટલા માટે પર-અવશ્ય અન્વેષણ કરવામાં તેમજ બીજાને કટુ અથવા કઠોર શબ્દો કહેવામાં મૌન ધારણ રક-વું જ હિતાવહ છે. બની શકે ત્યાં સુધી મ્હોં કરતાં આંખોથી વધારે કામ લેવું જોઈએ.

સમયાનુકૂળ વાતો કરવી તેમજ સંભાષણ ચાતુરી હોવી તે પણ પરમાવશ્યક છે. જે કાર્ય અધિક દ્રવ્યથી વા શક્તિ-પ્રયોગથી નથી થઈ શકતું તે સમયાનુકૂળ વાતો કરવાથી સહજમાં થઈ શકે છે. વાચકોને સુવિદિત હોવું જોઈએ કે બીરબલ પોતાની સમાચાતુરીને લઈને કેવાં કેવાં કષ્ટ સાધ્ય કાર્યો ક્ષણભરમાં કરી શકતો હતો.

છેવટે વાચક વર્ગને શ્રેયસ્કર થઈ પડે તેવા સંભાષણ કરતી વખતે પાલન કરવા યોગ્ય કેટલાક નિયમો નીચે આપવામાં આવે છે.

જેવી રીતે સારાં પુસ્તકોની પસંદગી કેવળ આપણા લાભ માટે કરવામાં આવે છે, તેવી રીતે એવા સોળતી અને સમાજ પણ પસંદ કરવા કે જેનાથી આપણને કાંઈ લાભ થાય. સૌથી સાફ પુસ્તક અને સારો મિત્ર એજ છે કે જેનાથી આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થાય અથવા આનંદની વૃદ્ધિ થાય. જો આપણે તે સોળતીઓથી કોઈ પણ જાતનો લાભ થઈ શકતો નથી તો આપણે તેઓના આનંદ અને લાભની વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો તે સોળતીઓથી આપણને જરાપણ લાભ થઈ શકતો નથી અને આપણે પોતે તેઓને કાંઈપણ લાભ કરી શકતા નથી તો આપણે તેઓની સોળત તણ દેવી જોઈએ.

આપણા સોળતીઓના સ્વભાવનું પુરેપુરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જો તેઓ આપણાથી મોટા હોય તો તેઓને આપણે કાંઈને કાંઈ પૂછવું જોઈએ અને તેઓ જે કાંઈ કહે તે લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળવું જોઈએ. જો તેઓ ન્હાના હોય તો આપણે તેઓને લાભ કરતાં નીવડવું જોઈએ.

જ્યારે પરસ્પરની વાતચીત નીરસ થઈ જાય ત્યારે આપણે કોઈ એવો વિષય શરૂ કરવો કે જેના ઉપર સૌ કોઈ કાંઈને કાંઈ બોલી શકે અને જેનાથી સર્વ મનુ-ષ્યોના આનંદમાં વધારો થાય. પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે નવો વિષય આરંભ્યા પહેલાં નવા વિષયનું કાંઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ન હોય ત્યાં સુધી એમ કરવાને આપણે અધિકારી નથી.

જ્યારે કોઈ નવીન, મહત્વપૂર્ણ અથવા શિક્ષાપ્રદ વાત કહેવામાં આવે ત્યારે તેની નોંધ આપણી નોટબુકમાં કરી લેવી. તેમાંથી ઉપયોગી બાબત ધ્યાનમાં રાખવી અને બીજી જરૂરી વાતો ફેંકી દેવી.

કોઈ પણ સમાજમાં અથવા સોળતીઓની પાસે આવતાં જતાં આખો સમય આપણે મૌનવ્રત ધારણ કરવાની જરૂર નથી. બીજાને ખુશી કરવાને અને ઉપદેશ

આપવાને આપણે અવશ્ય પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. ઘણો સંભવ છે કે તેના બદલામાં આપણને પણ આનંદવર્ધક અથવા શિક્ષાપ્રદ સામગ્રી અવશ્ય મળી જશે. જ્યારે કોઈ કાંઈ બોલતું હોય છે, ત્યારે આવશ્યકતાનુસાર આપણે મૌન રહીએ તે ઠીક છે, પરંતુ જ્યારે સઘળા માણસો ચુપ બની જાય ત્યારે આપણે સર્વની શૂન્યતાનો ભાંગ જરૂર કરવો જોઈએ.

કોઈપણ બાબતનો નિષ્કર્ષ ઉતાવળથી ન કરવો. પહેલાં તેવા બંને પક્ષની દલીલનું મનન કરી લેવું. કોઈપણ બાબત વારંવાર ન કહેવી.

એક વાત હંમેશને માટે યાદ રાખવી કે આપણે બીજાની ત્રુટીયો અને દોષો ને દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ, તે દૃષ્ટિથી તેઓ પણ નથી જોતા. તેથી કરીને સમાજની સન્મુખ કોઈપણ મનુષ્યના દોષો ઉપર સ્વતંત્રતાપૂર્ણ આક્ષેપ, કટાક્ષ અથવા ટીકા કરવાનો આપણને લેશ પણ અધિકાર નથી.

જો અંહુકારપૂર્ણ, આત્મપ્રશંસક અથવા શેષસહી મનુષ્યોની સાથે કામ પડે તો તેઓને આપણે સમજાવી શકીએ તો ઠીક, નહિ તો પછી ચુપ રહેવું તેજ યોગ્ય છે. જો તેથી પણ કાંઈ અસર ન થાય તો તેમનાથી દૂર થવામાંજ હિત રહેલું છે.

વાતચીત કરતી વેળાએ આપણી બુદ્ધિમત્તા દેખાડવાનો અર્થ પ્રયત્ન ન કરવો. આપણી બુદ્ધિમત્તા આપણી વાતચીત ઉપરથીજ બીજાના બાલુવામાં આવી શકશે, જો આપણે હંમેશાં આપણી બુદ્ધિમત્તા પ્રદર્શિત કરવા યત્ન કરશું તો આપણી બુદ્ધિહીનતા અધિકાધિક પ્રગટ થઈ જવાનો સંપૂર્ણ સંભવ છે.

કોઈપણ મનુષ્યની વાત આપણને અપમાન જનક જણાય તો પણ અમુક વખત સુધી ચુપ રહેવાનોજ પ્રયત્ન કરવો. એવું પણ બને કે એ વાત આપણા સ્વભાવને લઈને આપણને ખરાબ લાગતી હોય, પરંતુ બીજા બધાને સારી લાગતી હોય. અને વાત ખરાબજ હોય તોપણ અમુક વખત સુધી ચુપ રહેવાથી આપણને કદિ પસ્તાવું પડતું નથી, બદલે આપણે ધૈર્યનો એક નવો પાઠ શીખીએ છીએ.

આપણે પોતે સ્વતંત્રતા પૂર્વક તથા સરલતા પૂર્વક વાતચીત કરવી અને બીજાને પણ તેમજ કરવા દેવી. અમૂલ્ય શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનું આ કરતાં વધારે સારું સાધન સંસારમાં એક પણ નથી.

વાતચીત કરવાનો સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ નિયમ એ છે કે હંમેશાં સત્ય બોલવાનોજ પ્રયત્ન કરવો અને જે કાંઈ બોલવું તે સંપૂર્ણ શાંતિ તેમજ નમ્રતા પૂર્વકજ બોલવાનો નિશ્ચયાત્મક સંકલ્પ કરવો. ઝડૂતા-નમ્રતા યુક્ત વાણીમાં બહુ-અજબ શક્તિ રહેલી છે એ સૂત્રમાં સંદેહવગર શ્રદ્ધાવાન બનવાથી સંભાષણ કૃશ્ણતા સરલતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

એવટે પ્રિય વાચક વર્ગને દૃષ્ટામાં એટલુંજ કહેવાની ઇચ્છા ઉદભવે છે કે સં-

ભ.ષણ-શક્તિ એક નૈસર્ગિક અમૂલ્ય ખજીસ છે. જેનો સદુપયોગ અથવા દુરુપયોગ કરવાને આપણે પોતેજ અધિકારી છીએ. ઉક્ત શક્તિનો સદુપયોગ કરવાથી આપણાં જીવનની આંશિક સાર્થકતા થઈ શકે છે, અને પરોપકાર પણ યથાશક્તિ થઈ શકે છે. એટલા માટે આપણે હમેશાં એ શક્તિને સ્વસ્થ તથા માર્જિત અવસ્થામાં રાખવા યત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

આહુ

—○○○○○○○○—

સાચા સુખના અર્થો જનોએ કલેશ-કુસંપ ટાળી, શુદ્ધ-નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ પ્રગટાવવાની અને નિર્દોષ જીવન ગાળવાની જરૂર.

(લે૦ સુનિરાજશ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.)

૧ અજ્ઞાન અને મોહવશ સ્વાર્થ અંધ બનેલા આપણામાં કલેશ-કુસંપે કાળો કેર વર્તાવ્યો છે.

૨ પ્રથમ જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન-શ્રદ્ધા અને સદાચરણમાં દૃઢ અભ્યાસથી આવણામાં સુસંપ, સારી રીતે જળવાતો હતો, ત્યારે આપણી સમાજ સહુ વાતે સુખી ને આળાદ હતી. તેમાં જ્યારથી કલેશ-કુસંપ પેઠો ત્યારથીજ આપણી અવનતિ-પાયમાલીની શરૂઆત થઈ અને તેનું આટલું બધું માહું પરિણામ આજે આપણે સહુ સાક્ષાત્ અનુભવીએ છીએ.

૩ એ માઠાં પરિણામનો અંત લાવવા સહુ કોઈ સત્જન લાઈ બહેનોએ ભારે પ્રયત્ન કરવો ઘટે. હવે વાતો માત્ર કરવાનો વખત નથી. ખરાદીલથી સહુ કોઈએ માર્ગે લાગી જવાની જરૂર છે.

૪ સ્વાર્થ-અંધતા તથા સ્વાર્થ ત્યાગી બનવાની જરૂર છે. ગમે તે રીતે કલેશ-કુસંપને દૂર ફેંકી દઈ, આપણામાં સુસંપનાં બીજો વવાય અને પૂરી કાળજીથી તેનું સારી રીતે રક્ષણ કરાય તો તેમાંથી સુખ-સંપત્તિરૂપ મીઠાં-મધુરાં ફળ-પરિણામ મેળવી શકવાની આશા રખાય.

૫ પવિત્ર જ્ઞેનશાસનની રક્ષા તેમજ આપણી પતિત સમાજની ઉત્તતિની ખાતર સહુ શાસન પ્રેમી લાઈ બહેનોએ સમય ઓળખીને, સ્વપર હિતની રક્ષાને વૃદ્ધિ થાય તેવા દરેક સદુપાય આદરવા ઉજમાળ થવું જ જોઈએ. ઉપેક્ષા કરવાથી તો અધિકાધિક હાનિ ને બિગાડો થવા પામશેજ.

૬ અહિંસા, સંયમ અને તપ લક્ષણ પવિત્ર ધર્મની ઠીક પિછાણ થઈજ હોય, તેમાં સુશ્રદ્ધા-વિશ્વાસ આવેલ હોય અને તેનો રસાસ્વાદ-સ્વાનુભવ કરવા ઇચ્છા બળીજ હોય તો હવે દુષ્ટ પ્રમાદાચરણ તજીદઈ, શાસન પ્રેમી જનોએ સવેળા બંધત થવું જોઈએ અને સ્વઆત્મ-ઉત્તતિ સાથે આખી સમાજની ઉત્તતિ થવા પામે એવી

રૂડી યોજના સ્વખુદ્ધિખળથી ઘડી કાઢીને ઇષ્ટ ફળસિદ્ધિ માટે સત્વર સફળ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૭ આજસુધી પેટ ભરીભરીને વાતો કર્યાં કરી, તેથી શી કાર્ય સિદ્ધિ થઈ ? હવે નકામો સમય નહીં ગાળતાં, આપણામાં જડવાલીને પેસીગયેલ એકે એક દોષ દૂર થાય તેવો સખળ પ્રયત્ન કુશળતાથી સહુએ કરવાની જરૂર છે.

૮ નીરાશ બની નહીં જતા, દોષ દ્રષ્ટિ ટાળીને સહુએ ખરૂં સુખ સાધવા, શુભ દ્રષ્ટિ આકર્ષી યથાશક્તિ ને યથાઅવકાશ કામ લેતા શીખવું જોઈએ. હજી ખાજી હાથ છે ત્યાંસુધીમાં એનીને ચલાય, નિઃસ્વાર્થ પ્રેમથી સહુનું હિત ધ્યાનમાં અને કરાય એવું નિર્દોષ જીવન ગાળતાં શીખવું જોઈએ. શાસન પ્રેમી જોનાને એવી સફળુદ્ધિ જાગે ઇતિથમ્.

જ્યંતિ ઉજવવાનો હેતુ—ઉદ્દેશ.

શ્રીમાન્ તીર્થંકર, ગણધર કે આચાર્યાદિકે મહા પુરૂષોની જ્યંતિ ઉજવવાનો પવિત્ર હેતુ—ઉદ્દેશ એજ હોઈ શકે કે એ ઉજવળ પ્રસંગે તે તે પવિત્ર—પરમ પવિત્ર આત્માઓના પવિત્ર આચાર—વિચારોનું સાદર સ્મરણ કરીને—અનુમોદન કરીને આપણામાં વ્યાપી રહેલી જડતા—મંદતાને દૂર કરી તેમના પનોતા પગલે ચાલવા યથાશક્તિ આપણે ઉજમાળ જનીએ. આ વાતને ઠીક લક્ષમાં રાખીને જે ભક્ત્યાત્મા એ મહા પુરૂષોની જ્યંતિ ઉજવવામાં, વખતનો વીર્ય—શક્તિનો તથા ધનનો વ્યય કરે તો તેથી કંઈને કંઈ લાભ મેળવવા તેઓ ભાગ્યશાળી નીવડે ખરા. તે વગરનું તો લગભગ બધું નકામું જાય છે. જ્યંતિ જેવા દરેક શુભ પ્રસંગની અસર આપણી જાત ઉપર જેટલી સચોટ થાય તેટલી તેની સફળતા લેખવા કશો બાધ જણાતો નથી. બાકીનો બધો લગભગ તમાસો. જ્યાંસુધી આપણામાં જડ ઘાલી રહેલી પાર વગરની ભૂલો સુધારી લેવા કશો પ્રયત્ન ન કરીએ ત્યાંસુધી આ બધું ફારસ કાં ને જેવું લેખાય ?

જેથી આપણી અતની, પ્રજ્ઞની, સમાજની અને દેશની અવનીતિ—ખરાબી થવા પામે છે, એવી દરેક દરેક બદીને શોધી શોધીને દૂર કરવા સહુ ચાણા લાઈ જહેનોએ હવે તો કેડ કસવી જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે પગપર ફૂકાડો લાડીને આપણામાની બદીઓ કાઢ્યું નહીં ત્યાં સુધી આપણું બોદ્યું કારણ બકવાદ રૂપ લેખાવાનું ને નકામું જવાનું. વીરપુરૂષોની જ્યંતિ ઉજવી, તેમના શુભાનુવાદ કરી—સદ્ગુણોની સાચા દીવથી પ્રશંસા કરી, આપણી મહીન વાસનાઓને આપણે ધોઈ કાઢવી જોઈએ. જો તમોને તેમના ખરા રૂપમાં આપણે ઓળખી શક્યા જ હોઈએ તો તેમના

જેવી વીરતા-નિર્ભયતાને નિઃસ્વાર્થભાવે દયા, દાનને દમ (તપ-સંયમ-જિતેન્દ્રિયતા) આદરવા-પ્રગટ કરવા આપણે શા માટે ઉજમાળ ન થવું જોઈએ ? ઉત્તમ પુરુષોના ગુણાનુવાદથી આપણામાં ઉત્તમતા આવેજ એવું કથન સાચુંજ માનતા હોઈએ તો તે આત્મલક્ષથી આત્માને અર્થેજ-હોકરંજનાર્થેજ ન હોવું જોઈએ, ધાતુ ઉપર વળેલો કાટ ચત્નથી ફર થતાં જેમ તે ઉજવળ થાય છે તેમ અનાદિ દોષ સંગથી થએલી કર્મ-ઉપાધિ સદુદ્યમથી ફર થતાં આપણે આત્મા પશુ ઉજવળ થશેજ. સમમ્યગદર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું યથાવિધ આરાધન જેવો કોઈ સદુદ્યમ નથીજ. સહુને એવી શુદ્ધ વિમળમતિ લાગે !

લે૦ સુનિરાજશ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

—○○○○○○○○—

શ્રીમદ્ આ૦ મ૦ જયંતી પ્રસંગે કરેલ ભાષણનો સાર.

(પાટણ ૧૯૭૮ જેઠ શુ. ૮).

સદ્ગુણાતુરાગી મુનિ કર્પૂરવિજયજી.

“ પવિત્ર કરી જે રે જીહા તુજ ગુણે, શિર વહિએ તુજ આણુ;
મનથી કહિયે રે પ્રભુ ન વિસારિયે, લહીએ પરમ કૃપાણુ. શ્રી સીમંધર ”

શુદ્ધ દેવ ગુરૂની સેવાભક્તિ કરી તેની સદ્ગુણતા ઇન્દ્રનારા ભાઈ જહેનોએ શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાયજી મહારાજના ઉપરના ખોલ ખરાખર વિચારી તેનો યથાશક્તિ આદર પ્રમાદ રહિત કરવો જોઈએ. દેવને અને ગુરૂને સરખા ઉપગારી લેખી તેમની સેવા આરાધના કરવી જોઈએ. શુદ્ધ દેવગુરૂના ખરા-સદ્ભૂત ગુણોની સ્તવના-સ્તુતિ કરવાથી આપણી જીભ પવિત્ર થાય છે. અર્થાત્ જીભને પવિત્ર કરવા શુદ્ધ દેવગુરૂના ખરા ગુણ ગાવા અને તેમની નિઃસ્વાર્થભરી એકાન્ત હિતકારી આજ્ઞાને શિરસાવંધ કરવી-મસ્તકે ધારવી-તન મન વચનથી તેનું પાલન કરવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન સેવવો અને તેમનો અમાપ ઉપગાર લગારે ભૂડીએ-વિસારીએ નહીં તો જરૂર આપણું હિત એમ સહેજે સાધી શકીએ, ખાકી તો તેમની એકાન્ત હિતકારી પવિત્ર આજ્ઞાની અવગણના કરી ગમે તેટલો બાહ્ય પૂજ-ભક્તિનો આડંબર કરીએ તે નિષ્ફળ કહેલો બાણી તેમની આજ્ઞાને અનુસરવા અધિકાધિક લક્ષ રાખવું જોઈએ. પાત્રતા વગર ખરી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહીં તેથી ધર્મરત્ન પ્રાપ્તિ યોગ્ય પાત્રતા મેળવવા પ્રથમ પ્રયત્ન સેવવો જોઈએ. મન વચન કાયા કહેા કે વિચાર વાણીને આચારમાં વિરોધ ન આવે તેવો સરલપણે આદર કરવો જોઈએ. જો આપણા વિચાર વાણીને આચારમાં રૂડી એકતા આવે ને વિરોધ ટળે તો તેથી સ્વપરને ભારે લાભ થવા પામે. સહુને આત્મ સમાન

લેખી આપણા તુરંચ સ્વાર્થની ખાતર દુઃખ-પ્રતિકૂળતા ઢાંધને ઉપજે એવું આચ-
રણ નજ કરવું સત્યાગ્રહી બનવું-પ્રાણાન્ત કળે પણ સત્ય માર્ગથી ચલિત નજ
થવું, પ્રમાણિક બનવું-પ્રાણાન્તે પણ અન્યાય-અનીતિથી દૂરજ રહેવું. મુશીલ
રહેવું-શીલ (પ્રદાયર્થ) ને પ્રાણથી અધિક કિંમતિ લેખવું, સંતોષી જીવન ગાળવું,
માયા મમતાને વિષય તૃષ્ણાદિકને તણ, આત્મા ઉન્નત (ઉચ્ચ ગામી) થાય
તેવી સાદાઈ આદરવી, મમ્મણ શેઠ કેમ નિંદા પાત્ર થયો ? અને પૂણિયો શ્રાવક
પ્રથંસા પાત્ર થયો ? અંબડ પરિવાજક દ્વારા મુલસા શ્રાવક પ્રત્યે મહાવીર પ્રભુએ
'ધર્મલાભ' કેમ પાઠવ્યો તેનું ઉડું રહસ્ય વિચારવું ઘટે છે અને નરી કથનીમાં
કાળક્ષેપ કરવા કરતાં બની થકે તેટલી રહેણી-કહેણી આત્મ લક્ષ્યથી કરવા ચુકવું
ન જોઈએ.

ધૃતિશમ.

વર્તમાન સમાચાર.

દેલવાડા જતાં જૈન યાત્રાળુઓ આબુ કેંપમાંથી જવાની પરવાનગી.

જૈનોના પ્રાચીન તિર્થ શ્રી દેલવાડાના જૈનમંદીરોને યાત્રાએ જતાં જૈન યાત્રાળુઓને
છેલ્લાં કેટલાંક વરસો થયાં આબુ કેંપના—સરીયામ રસ્તાને બદલે વાંઝાયુકાં પગરસ્તાથી દેલવાડા
જવું પડતું હતું. આથી યાત્રાળુઓને ઘણી હાડમારી ભોગવવી પડતી હતી. આ સંબંધી વાટા-
ઘાટ કરવાને રજપુતાનાના નાઠ એજન્ટ દુધી ગર્વનર જનરલ પાસે જૈનદામની જુદી જુદી
સંસ્થાઓના પ્રતિનિધીઓનું બનેલું એક જૈન ડેપ્યુટેશન તા. ૧૨-૪-૨૨ના રોજ ગયું હતું.
તે ડેપ્યુટેશનની મુલાકાત પછી તા. ૪-૫-૨૨ના રોજ માઉન્ટ આબુના ડીરેક્ટર માહુસ્ટ્રેટ તર-
ફથી નીચે મુજબ એક નોટીસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ નોટીસની રૂપે હવે દેલવાડા જતાં
યાત્રાળુઓ આબુરોડ-રેશને ડાકટર પાસેથી પીગારંગનો પાસ લઇને કેંપને રસ્તે દેલવાડા જઇ
શકશે જોએ. આ પાસ લઇને કેંપમાંથી પસાર થાય તેમને કોઇ રીતે ડાકટરી તપાસ આપવાની
જરૂર નથી.

માહુસ્ટ્રેટ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલી નોટીસ નીચે મુજબ છે.

નોટીસ.

આ જાહેરખબરથી દેલવાડા જનારા સર્વે યાત્રાળુઓને ખબર આપવામાં આવે છે કે દેલ-
વાડા જવા માટે આબુરોડમાં ડાકટરી તપાસ ચોક્કી આગળ તેઓની મરજી મુજબ જો પાસ-
માંથી ગમે તે પાસ તેઓને આપવામાં આવશે. એક પાસ સુરા રંગનો, ટુંદાઇ ચોક્કી પાસે
થઇ યાત્રાળુઓને રસ્તે બારોબાર દેલવાડા જવાની ઇચ્છાવાળાઓને આપવામાં આવશે, અને
બીજી પાસ પીળા રંગનો માઉન્ટ આબુમાં થઇ જવાની જોએલી ઇચ્છા હશે તેમને આપ-
વામાં આવશે. પરંતુ પીળા પાસ લેનારાઓએ ધ્યાનમાં રાખવું જો તેઓ માઉન્ટ આબુની
હદમાં રહેશે તો જ્યાં સુધી તેઓ મગદદમાં રહે ત્યાં સુધી તેમને દરરોજ દસ દિવસ સુધી

એડમ્સ હોસ્પિટલમાં ડાક્ટરી તપાસ માટે જવું પડશે. પોતાને ખરેખરી શ્રી આપવાથી ઘેર પણ સદર તપાસ કરવાનો બંદોબસ્ત થઈ શકશે હુરા રંગનો પાસ લેનારને માઉન્ટ આણુમાં જવા દેવામાં આવશે નહિ.

માઉન્ટ આણુ } (સહી અંગ્રેજીમાં) જી. બી. વોડર, મેજર.
તા. ૪ મે ૧૯૨૨ } ડીસ્ટ્રીક્ટ મેજસ્ટ્રેટ, માઉન્ટ આણુ.

આ તથા જીજી બાળતો સંબંધી આણુના સત્તાવાળાઓ સાથે પત્રવ્યવહાર ચાલુ છે અને તેનો યોગ્ય ખુલાસો થવાથી જૈન કામની બાણી માટે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

લી.

મગનલાલ એમ. શાહ.

ઓનન્ડ સેક્રેટરી.

શ્રી જૈન એસો. ઓવ. ઇન્ડિયા.—મુંબઈ.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગરનો ૨૬ મો વાર્ષિક મહોત્સવ તથા શ્રીમાન્ વિજયાનંદસૂરી આત્મારામજી મહારાજની જયંતી.

આલતા માસ જેઠ શુદ્ધ ૭ ના રોજ ભાવનગરમાં આ સભાની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અને જેઠ શુદ્ધ આઠમના રોજ શ્રી સિદ્ધાચલજી ઉપર સ્વર્ગસ્થ મહાત્મા શ્રીમદ્ વિજયાનંદસૂરી (આત્મારામજી મહારાજ) ની સ્વર્ગવાસ તિથિ નિમિત્તે નીચે મુજબ મહોત્સવો કરવામાં આવ્યા હતા.

૧ શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાને સ્થાપન થયા છવીશ વર્ષ પુરા થઈ સત્તાવીશમું વર્ષ શરૂ થવાથી આ માસની શુદ્ધ ૭ ના રોજ સભાની વર્ષગાંઠ હોવાથી આ ઉત્તમ પ્રસંગને માટે પ્રથમ આમંત્રણ પત્રીકાઓ છપાવી બહાર ગામના મેમ્બરોને મોકલવામાં આવી હતી.

જેઠ શુદ્ધ ૭ ના રોજ દરવર્ષ મુજબ વાર્ષિક મહોત્સવ સભાના મકાનને ધ્વજપતાકા તોરણોથી શણગારી તેમાં પ્રથમ સ્વર્ગવાસી પૂજ્યપાદ ગુરુરાજશ્રીની છબી પધરાવી મુનિરાજ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ કૃત સત્તરભેદી પૂજા લણાવવામાં આવી હતી, જે વખતે મેમ્બરો ઉપરાંત અન્ય ગૃહસ્થોએ પણ સારી સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી. અને સ્વામીવાત્સલ્ય પણ વેરા હરીશંગલાઈ ઝવેરચંદ તરફથી કરવામાં આવેલ હતું. ત્યારબાદ જેઠ શુદ્ધ ૭ ના રોજ સાંજની દ્રેનમાં આ સભાના સભાસદો શ્રી સિદ્ધાચલજી ગયા હતા.

૨ જેઠ શુદ્ધ ૮ ના રોજ સવારના શ્રી સિદ્ધાચલજીના ડુંગર ઉપર મોટી ટુંકમાં જ્યાં સ્વર્ગવાસી ઉક્ત મહાત્માની મૂર્તિ સ્થાપન કરવામાં આવેલી છે; ત્યાં ગિરિરાજ ઉપર શ્રી આદિશ્વર ભગવાન, શ્રી પુન્ડરિકજી મહારાજ, શ્રી શાંતિનાથજી મહારાજ, પાદુકા અને શ્રી આત્મારામજી મહારાજની મૂર્તિને ચુંદર-આંગી રચવામાં આવી હતી. અને યાત્રા, પૂજા, ભાવના વિગેરે ઉત્તમ કાર્યો કરવામાં આવ્યા હતા. તેગજ શ્રી નવાણું પ્રકાશી પૂજા (મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજ કૃત) લણાવવામાં આવી હતી અને સ્વામીવાત્સલ્ય પણ કરવામાં આવ્યું હતું. એ રીતે ગુરુરાજની જયંતી ઉજવવામાં આવી હતી. આ જેઠ શુદ્ધ ૮ ની જયંતીનો સર્વજો બર્થ

આ સભાના શ્રી જામનગર નીવાસી માનવંતા સાઈદ મેરજર શેઠ મોતીચંદલાલ હેમરાજ અવે-
રીના પુત્ર હોટાલાલભાઈએ કબુલત મુજબ ઉદારતાથી આપ્યો હતો. લાવનમરમાં થયેલ સભાની
આ વર્ષમાં વખતે ગુરૂભક્તિના કાર્યમાં અત્ર ખીરાજમાન પ્રવર્તેલ મહારાજ શ્રી કાંતિ-
વિજયજી મહારાજ ગેરે મુનિ મહારાજને પશુ લાગ લાગ ગુરૂભક્તિ કરી હતી.

—❦❦❦—

**શ્રી હુધીયાના-પંજાબમાં પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી વિજ્યાનંદસૂરીશ્વર-
જીની ઉજવવામાં આવેલી જયંતી.**

જેઠ શુદ્ધ ૮ ના રોજ પૂજ્યપાદ શ્રી આત્મારામજી મહારાજની સ્વર્ગવાસ તીથી નિમિત્ત
મુનિરાજ શ્રી વધભવિજયજી મહારાજના અધ્યક્ષપણા નીચે જયંતી ઉજવવામાં આવી હતી,
સવારના આ કાર્ય માટે બે દળર ભાષ હહેનોનો સમુદાય એકઠો થયો હતો, અને ગુણુ ગ્રામ
ભક્તિ કરવામાં આવી હતી, ગુરૂમહારાજના ભક્તિ—શ્રાવકોએ જયંતીની માદગીરી તરીકે
અરેખીવાળાં અપવિત્ર વસ્ત્ર અને રેશમી વસ્ત્ર લગભગ દોઢ પ્રસંગમાં વાપરવા નહીં એવી પ્રતિજ્ઞા
કરી હતી. જેથી હળરનો ખર્ચનો ખચાવ થવાનો સંભવ છે. એ રીતે ગુરૂભક્તિ કરી જયંતી
ઉજવવામાં આવી હતી.

પાટણમાં શ્રી વિજ્યાનંદ સૂરીશ્વર મહારાજની ઉજવાયેલી જયંતી.

સંવત ૧૯૭૮ના જેઠ મુદી ૮ ના દિવસે પાટણમાં શ્રી અષ્ટાધ્યક્ષની ધર્મશાળાના વિશાળ
હોલમાં શ્રી વિજ્યાનંદ સૂરીશ્વરજી ઉર્ફે આત્મારામજી મહારાજની જયંતી મુનિ મહારાજ શ્રી
હસવિજયજીની અધ્યક્ષતામાં ઉજવાઈ હતી. તે પ્રસંગે જૈન દન્યાશાળાની બાળાઓએ મંગલા-
ચરણ કર્યું હતું તથા પંચાસજી સંપતવિજયજી અને મુનિ શ્રી કુસુમવિજયજીએ સારા સારા
કાવ્ય અને ગાયનોમાં ગુરૂસ્તુતિ કરી હતી ત્યારબાદ બાળુ છાત્રશાલજી આદિ શ્રાવક શ્રાવિકા-
ઓએ શ્રી મહારાજજીની આબેહુય મોટી જળીની વાલેપથી પૂજા કરી હતી

તદનંતર મુનિરાજ શ્રી સોમન કર્પૂરવિજયજીએ આચાર્ય મહારાજના ગુણુ ગણિત, જ-
યંતીના ઉદ્દેશને લગતું કેટલુંક સદ્વર્તન લોકોને સમગ્રવ્યું હતું છેવટે બોજકોએ વાજી ન
માથે બન્ય મંગળ કર્યું તે શ્રવણ કરી શ્રોતાજનો સહર્ષ રવાના થયા હતા.

મુનિ અપેર પછી શ્રી પંચાસરા પાર્થનાથજીના દેરાસરજીમાં શાહ મોહનલાલ ગુનીલાલ
પતાખી તરફથી મુનિ મહારાજ શ્રી હસવિજયજી વિરચિત શ્રી ગિરનાર મંડન તેમનાથજીની
કૃત ભણાવવામાં આવી હતી. તેમાં પાટણના નામાકિત સંગિત કળાકુસુમ બોજક દરિલાલ
તથા બોજક ઉત્તમચંદ આદિ જ ગવૈયાઓએ સારંગી, દિલરૂપા તથા હારમોનિયમ આદિ
વાજો સાથે સારે રંગ જમાવ્યો હતો. દરમિયાન પંચાસજી સંપતવિજયજી તથા કપેરી
મણિલાલભાઈએ પણ મારો ભાગ લીધો હતો. મોજના જ વાગ્યા સુધી અતુર્કિધ સંધનો જમાવ
આનંદમાં ગઈ આવ રહ્યો હતો.

આ દિવસે શ્રી પંચાસરાજ પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાઓની અંતે કૃણીકાળ સર્વે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય આદિ આચાર્યોની મૂર્તિઓની રત્નજડિત આલરણો વિગેરેથી લગ્ન અંગરચના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે પાટણ વસાવનાર અંતે શ્રી પંચાસરાજ પાર્શ્વનાથના પરમ ભક્ત વનરાજ આનંદની મૂર્તિને પણ શણગારવામાં આવી હતી.

સંધ્યા વખતે પ્રતિક્રમણ થઈ રહ્યા બાદ ઉપર જણાવેલ તમામ ગૈયા મંડળે ગુરુમહારાજની ઉક્ત છબી આગળ લાવનારો રંગ જમાવ્યો હતો. એકંદરે તે આખો દિવસ ધાર્મિક કૃત્યોથી સફળ વ્યતિત થયો હતો. (મળેલું)

ગ્રંથાવલોકન.

સમ્યગ્જ્ઞાન સમ્યગ્ દર્શન પૂજન.

આ બંને પૂજાઓ કે જેના યોજક વિદ્વદ્વર્ચ મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજ છે. તેઓની કૃતિની અંતેક પૂજાઓ છે તેમાં ઉપરોક્ત બંને પૂજા હાલમાં ઉક્ત મહાત્માએ બનાવી છે. ભક્તિમાં રસ લેનાર બંધુ માણેકલાલ નાનજી લાવનગરવાળાએ બીકાનેર નિવાસી શ્રી સૂરેશ મલજીની તેમજ શાહ મગનલાલ કાળીદાસ વીજપુરવાળાની આર્થિક સહાયવડે પ્રગટ કરેલ છે. આ પૂજના યોજક મહાત્માની કવિત્વ શક્તિ એવી સરસ છે કે, દરેક પૂજાઓની જેમ આ બંને પૂજાઓ પણ કેટલાક નવીન રાગ રાગીણી સાથે રસ લાલીત્યથી ભરપુર છે, વળી પાછળ પા. ૩૩ મે, પરિશિષ્ટમાં બંને પૂજાની સંક્ષિપ્ત નોટ-અર્થ સંક્ષિપ્તથી આપવામાં આવેલ છે, જેથી તેના અર્થ લાવે જાણવાની ઇચ્છાવાળાને અંતે દરેક જિજ્ઞાસુને જ્ઞાન પૂર્વક ભક્તિનો લાભ મળી શકે તેવું છે. આ યોજના પણ એક નવીન છે, દરેક જોઈ બંધુઓએ લાભ લેવા જેવું છે.

તેની અમુક કાપીઓ તે પણ માત્ર બહેણો પ્રચાર થવા માટે માત્ર નામની કિંમતે એક આનાથી (પોસ્ટેજ સાથે બે આનાથી) મોકલવામાં આવે છે. આવી નવીન પૂજાઓ બનાવી ઉક્ત મહાત્મા જૈન કામ ઉપર ઉપકાર કરે છે; સાથે આર્થિક સહાય આપનાર અંતે તેને માટે નિસ્વાર્થી મહેનત કરી પ્રકટ કરનાર પણ ધન્યવાદને પાત્ર છે. અમારે ત્યાં ઉપર જણાવેલ કિંમતે મળી શકશે બહાર ગામવાળાઓ પોસ્ટ સાથે બે આનાની ટીકીટ મોકલવી.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા.—સાવનગર.

શ્રી પાલનપુર જૈન વિદ્યાલયનો. દ્વિતીય વાર્ષિક રિપોર્ટ—અમોને અભિપ્રાય માટે મળેલ છે. પાલનપુર સ્ટેટના જૈનવિદ્યાર્થી કેળવણીમાં આગળ કેમ વધે તે માટે ખાવા પીવા રહેવા વગેરેની સગવડ પુરી પાડવા માટે આ સંસ્થાની સ્થાપના બે વર્ષ થયા થયેલ છે. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સાલ આખર ૩૫) ની હોવાથી આ સંસ્થામાં હજી વિદ્યાર્થી બહુ ઓછા લાભ લેતા હોય, અથવા તે સંસ્થાનના જૈનોમાં કેળવણીનો રસ બહુ ઓછા મનુષ્યો લેતા હોય તેમ માની શકાય. રીપોર્ટ વાંચતાં એકંદરે રીતે વ્યવસ્થા ઠીક માલમ પડે છે. ફંડ પણ શરૂઆતમાં ઠીક થયેલું જણાય છે. વધારે વિદ્યાર્થીઓ લાભ લે તેવા પ્રયત્ન થવા જરૂર છે. તેમ થતાં મોટા ખર્ચને પહોંચી વળવાને કે ફંડમાં મોટી રકમ થઈ શકે ત્યાં ધણા જૈન કામમાં શ્રીમાનો હોવાથી બનવા શક્ય છે. અમો તેની ઉત્તિ ઇચ્છીએ છીએ.

